

प्रिय मुक्त पुरुषों ! जैन दर्शन में संग्रह नय के मत से जीव और अजीव द्रव्य ये दोनों अनादि अनन्त माने गए हैं। किन्तु साथ ही यह वर्णन कर दिया है कि भव्यात्माओं के साथ बर्तों का सम्बन्ध अनादि सात्त है।

तो जिन जीवों को मोक्ष के योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिल जाते हैं वे जीव अनुकूल सामग्री के द्वारा आत्म विकास करते हुए अनुक्रम से निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में निर्वाण पद की प्राप्ति के लिये सम्यग दर्शन, सम्यग ज्ञान और सम्यग चारित्र ही हैं किन्तु इन तीनों का समावेश दो अंकों में किया गया है जैसे कि "ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः" ज्ञान और क्रिया से ही मोक्षः पद प्राप्त हो सक्ता है।

मां मुमुक्षु आत्माए सदैव उक्त दोनों पदार्थों के आराधन में लगी रहता है। परन्तु काल की बड़ी विचित्र गति है जो वह अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता उसे कि:- इस काल में प्रायः लोगों की रुचि धार्मिक क्रियाओं की ओर दिन प्रति दिन न्यून होती जा रही है। यद्यपि इसमें काल दोष भी

श्री जैन धर्म शिक्षावली.

सातवाँ भाग.

नमोऽत्युणं समणस्स भगवतो महावीरस्स (णं)

प्रश्नः—जीव किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जो आयुष्य कर्म के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करता है ।

प्रश्नः—जीव नादि हैं या अनादि ?

उत्तरः—जीव अनादि हैं.

प्रश्नः—ताँदि किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जिनकी आदि हो

प्रश्नः—अनादि किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जिनकी आदि न हो.

प्रश्न —जब आयुष्य कर्म के क्षय होनेसे जीव को मृत्यु होना पड़ता है तो फिर जीव अनादि किसे कहते हैं ?

उत्तरः—आयुष्य कर्म के क्षय हो जानेसे जीव जीव कहलाता है कि जो परस्पर सम्बन्ध हो रहा है उसका क्षय हुआ परन्तु आत्मा का नाश नहीं हुआ क्योंकि आत्मा

तोड़कर देव पर्याय को प्राप्त होगया तब उनके मनुष्य पर्याय का तो नाश और देव पर्याय का उत्पन्न माना जाता है। किंतु जीवद्वय की प्रीत्यता दोनों पर्यायों में मशूम रहती है, अतएव श्रवण की अपेक्षा जीवद्वय निर है और पर्याय की अपेक्षा में जीवद्वय अनिर है।

प्रश्नः—जीव द्वय अनादि क्यों है ?

उत्तरः—इसके कारण की अनुसन्धान है, क्योंकि त्रिन कारणों का कारण मिट है ये कार्य अचरी अनादिता मिट नहीं कर सकें अतः त्रिन ३ पदार्थों के कारण का अनाद माना जाता है ये पदार्थ अनादि होते हैं।

प्रश्नः—अनादि त्रिन पदार्थ हैं ?

उत्तरः—त्रिन की अदि उत्पत्ति न है।

प्रश्नः—त्रिन की उत्पत्ति है ?

उत्तर — त्रिन ३ पदार्थ की उत्पत्ति अनादि कारणों से —
अनादि कारणों से उत्पत्ति है।

प्रश्न — त्रिन ३ पदार्थ की उत्पत्ति अनादि कारणों से —

उत्तर — त्रिन ३ पदार्थ की उत्पत्ति अनादि कारणों से —

अनादि कारणों से उत्पत्ति है।

३. **नित्यपर सिद्धाः**—तीर्थंकर पद पाकर जो जीव निष्पद प्राप्ति करते हैं उन्हें तीर्थंकरसिद्ध कहते हैं क्योंकि यह पद एक विशेष पुण्य के कारण से प्राप्ति होता है.

४. **अनित्यरत्न सिद्धाः**—जो नानान्यकेवली होकर मोक्षारुढ होते हैं. क्योंकि राग और द्वेष के क्षय होने से ही केवलज्ञान की प्राप्ति प्रत्येक जीव कर सकता है किन्तु तीर्थंकर नानकर्म विशेष पुण्य के दाय से प्राप्ति होता है. केवलज्ञान प्रत्येक जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, और अवराग कर्म के क्षय करने से प्राप्ति कर सकता है.

५. **स्वयंबुद्ध सिद्धाः**—किसी के उपदेश के बिना बैराग्य भाव प्राप्ति कर दीक्षित होजाना और फिर केवलज्ञान पाकर मोक्ष पद प्राप्ति करना इसे स्वयंबुद्ध सिद्ध कहते हैं.

६. **पनेय बुद्ध सिद्धाः**—किसी एक वस्तु की श्रेयस्करता को देखकर मोक्ष करना इसे पनेय बुद्ध कहते हैं. जैसे नमो नमो लोभ बुद्धियों का शत्रु मुक्त कर देता है. ये इस प्रकार अनेक उदाहरण मिलेंगे. ये पनेय बुद्ध होकर मोक्षारुढ हुए हैं.

७. **बुद्ध बोधिय सिद्धाः**—जो बुद्ध के उपदेश के

मा, मित्र, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर ईश्वर, शुद्धात्मा, मनेज, सर्वेश्वरी, केवली इत्यादि अनेक नाम सिद्धात्माओं के गुणमिद्वि में आरहे हैं.

प्रश्नः—मित्र भगवान या परमात्मादि नामों के ज्ञान में दिव्य कद की प्राप्ति होनी है ?

उत्तरः—आत्मा की शुद्धि होजायी है क्योंकि श्री भगवान का ज्ञान करने में निरमल और विस्तृत भाव उत्पन्न हो जाते हैं और इन भावों के कारण में आत्मा अपनी विस्तृत कर लेता है

प्रश्नः—जदा नाम करने में आत्मा अपनी विस्तृति दिव्य प्रकाश कर लेता है क्योंकि यदि परमात्मा जल प्रलय माना जाय तब या विस्तृत होना भी युक्ति युक्त प्रेरक हो जायगा या ईश्वर कद प्रदान ना प्रदान होना ही नही ना वास्तविक रूप में विस्तृत रूप प्रकाश प्रदान हो जायगा

उत्तरः—जदा नाम करने में आत्मा अपनी विस्तृति दिव्य प्रकाश कर लेता है क्योंकि यदि परमात्मा जल प्रलय माना जाय तब या विस्तृत होना भी युक्ति युक्त प्रेरक हो जायगा या ईश्वर कद प्रदान ना प्रदान होना ही नही ना वास्तविक रूप में विस्तृत रूप प्रकाश प्रदान हो जायगा

चाहिये क्योंकि उनके गुणों के जासित होकर ही जपने आत्मा में गुण उत्पन्न करलेने चाहिये ।

प्रश्न:—इन विषय में कोई दृष्टांत देकर समझाओ ?

उत्तर—जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुष्प पंक्ति की ओर एक टट्टी लगाकर देखता रहे तथा चन्द्रमा या जल की ओर देखता रहे तब उस आत्मा के चक्षुओं में शांति के परमाणुओं का संचार होजाता है जिसके कारण मे उसके चक्षुओं में शांति आजाती है । ठीक उसी प्रकार श्री भगवान का स्मरण करते हुए एकनो आत्मा में शांति का संचार होजाता है, द्वितीय वर्ण विपर्यय करने से आत्म कल्याण होजाता है जैसे कि:— जिन ध्यान करते २ जब वर्ण विपर्यय किया गया तब निज ध्यान दन जाता है । जब निज ध्यान होगया तब जिन ध्यान करते समग्र जो २ गुण जिनके भगवान ने अनुभव द्वारा अनुभव करने से उन्हें दे कि वे सर्व गुण निज आत्मा में माने जा सकने हैं.

प्रश्न -- तब कोई दृष्टांत दे

उत्तर -- जिन ध्यान करते २ जब वर्ण विपर्यय किया गया तब निज ध्यान दन जाता है । जब निज ध्यान होगया तब जिन ध्यान करते समग्र जो २ गुण जिनके भगवान ने अनुभव द्वारा अनुभव करने से उन्हें दे कि वे सर्व गुण निज आत्मा में माने जा सकने हैं.

उत्तर:—प्रिय मित्रवर्य ! यह कथन स्याद्वाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित है क्योंकि स्याद्वाद में प्रत्येक पदार्थ सापेक्षिक भाव में रहता है जैसे कि जीव सक्रिय भी है और अक्रिय भी है क्योंकि जैन सूत्रों में जीवक्रिया और अजीवक्रिया इस प्रकार क्रिया के दो भेद प्रतिपादन किये गए हैं, साथ ही यह भी प्रतिपादन कर दिया है कि सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया यह दोनों जीव क्रिया के भेद हैं परन्तु इर्यापयिकी और समुदान की क्रिया यह दोनों अजीव क्रिया के भेद हैं मं। आत्मा सम्यक्त्व क्रिया के द्वारा अजीव क्रिया से रहित होकर निर्घोण पद प्राप्त कर लेता है किन्तु जीव क्रिया के अपेक्षा से जीव मोक्ष में भी अक्रियता ही धारण किये रहता है जैसे कि:—जब आत्मा जर्बह और सर्वदर्शी हो जाता है तब उस आत्मा के साथ एक उपयोग आत्मा भी रहता है । ज्ञा कि क्षात्रिक सम्यक्त्व के दो पाने में एक अन्तर्महान में य तियोंनगत्य कर्म के शय के कारण में उपयुक्त रहता है वहीं तब की जातवता । वेधु । निरु रहता है । अन्तःपनके शय जा । त । अत्मा के गान वनने होनेसे तया जामा ।

ये सम्बन्ध में पंजा गे उन विद्या के पत्रपर
 धर्म में जाना विमुक्त होना है ।

प्रश्नः—जाना स्वयं ज्ञानवन्त नही है किन्तु ज्ञान प्राप्तियों
 में उत्पन्न होता है जैसे किसी को प्रथम पद का
 ज्ञान नही था जब उसने फिर किसी पद को देखा
 तब उसको पद का ज्ञान उत्पन्न होना तो हमने
 स्वयः सिद्ध होना है, अब कि पद में पूर्व का
 पदवि को पद का ज्ञान नही था किन्तु अब उसने
 पद को देखा तब तब उसको पद का ज्ञान होना
 हमारे जाना ज्ञानवन्त नही है किन्तु ज्ञान
 प्राप्तियों ही सिद्ध होता है ।

उत्तरः—प्रियर ! जो कदाचित् ज्ञान प्राप्तियों में उत्पन्न
 तब ज्ञान स्वयं ज्ञानवन्त न होता तब जो
 पदों प्राप्तियों का ज्ञान तब प्रथम ज्ञान का ज्ञान
 ज्ञान स्वयं ज्ञानों को ज्ञान होना ही ज्ञानों
 का ज्ञान । ज्ञान ही ज्ञान है तब ज्ञान ज्ञान
 ज्ञान ज्ञानवन्त ज्ञान ज्ञान ज्ञानों का ज्ञान
 ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान
 ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान
 ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान
 ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान
 ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान

भी पदार्थों का प्रकाशक देखा जाता है ठीक उमी प्रकार आत्मज्ञान भी पदार्थों से उत्पन्न न होने पर भी पदार्थों का प्रकाशक माना जाता है ।

प्रश्नः—ज्ञान नित्य है किम्बा अनित्य ?

उत्तरः—कथंचिन् नित्य और कथंचिन् अनित्य भी है.

प्रश्नः—यह दो बातें किम प्रकार मानी जाये कि ज्ञान नित्य भी है और अनित्य भी है ?

उत्तरः—जैन मत में सर्व पदार्थों का वर्णन स्थावराद् के आश्रित होकर किया गया है जैसे किः—आरमद्रूप्य नित्य होनेपर उसका ज्ञानगुण भी नित्य ही माना जा सकता है परंतु जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ है वे पदार्थ अनंत पर्याय युक्त हैं अतः उनके पूर्व पर्याय का व्यव-
च्छेद और उत्तर पर्याय का उत्प्राद समय २ पर होता रहता है । जब पदार्थों की इस प्रकार की दशा है तब उनके समान उत्प्राद और व्यव नयकी अपेक्षा से ज्ञान गुण में भी नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष की संभावना की जासकती है । सो उक्त न्याय से सिद्ध हुआ कि ज्ञानगुण नित्य भी है और अनित्य भी है ।

त्रिम प्रकार प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का ज्ञान नित्य और अनित्य माना जाता है ठीक उमी

प्रकार अन्य पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिये.

प्रश्न:—प्रागभाव किसे कहते हैं ?

उत्तर:—जिन पदार्थ का वर्तमान काल में उन जाहति रूप का अभाव हो जैसे मिट्टी में घट। यद्यपि वह घट सृष्टिका रूप में मृदूरूप है परंतु वर्तमान में घटाकार में उनका अभाव माना जाता है सो इसी का नाम प्रागभाव है.

प्रश्न:—अप्वंताभाव किसे कहते हैं ?

उत्तर:—जब वह घट अपने घटाकार को छोड़कर अन्य रूप को प्राप्त होजाता है अर्थात् घट जाता है सो इसी का नाम अप्वंताभाव है। जिस प्रकार प्रथम प्रागभाव का ज्ञान मृदूरूप है ठीक इसी प्रकार अप्वंताभाव में भी ज्ञान मृदूरूप विद्यमान रहता है। परंतु प्रागभाव और अप्वंताभाव का परस्पर महा विरोध रहता है सो इसी में निम्न पक्ष और अतिरिक्त पक्ष की सम्भावना की जानकारी है।

प्रश्न:—अज्ञान अनुरूप है या विन्नरूप ?

उत्तर:—जैसे अज्ञान के अनुरूप ज्ञान काय वद अनुरूप रहने का एक स्थान में ज्ञान के अन्तर सम्मान रहेगा, उसी उस अज्ञान का एक स्थान निम्न

होगया है तब तभी स्थान पर ही सुख वा दुःख की संभावना की जानकारी, मनु सर्व जगत् पर ।

तो यह बात प्रत्यक्ष में विरोध रहना है क्योंकि जेना देखने में नहीं आता है कि जगत् के किम नियम स्थान पर ही सुख वा दुःख का अनुभव दिया जा सकता हो ।

अतएव निम्न हुआ कि आत्मा को अनुसृत मानन युक्ति समत नहीं है । यदि जेना कहा जाय कि शि प्रकार शीघ्र एक स्थान पर ठहरने पर प्रकाश संव करना है ठीक उमा प्रकार आत्मा के विषय में सं ज्ञानना चाहिये ।

तो यह कथन भी युक्ति शून्य है क्योंकि बा आदि के आपात में शीघ्र को हानि पहुंच सकती । ननु प्रकाश को । इस कथन में तो हमारा प्रथम बात निम्न होगया जो कि हमने कहा था कि नियम स्थान पर ही सुख वा दुःख का अनुभव होना चाहिये अनन्त अनुसृत जीव मानना युक्तियुक्त नहीं है ।

अतएव त्रिम प्रकार अनुसृत जीव मानने पर आपत्ति आती है ठीक उमा प्रकार विभू मानने पर भी दोषापात्त आजाती है जैसे कि.— तब शीघ्र व विभू माना गया तब सुख वा दुःख का अनुभव

शरीर के अतिरिक्त बाहिर होना चाहिये मो ऐसा नहीं होने से यह पक्ष भी प्रत्यक्ष से विरोध रहता है तथा जब अनंत आत्मा के मानने पर फिर प्रत्येक आत्मा को "विभु" रूप माना जाय तब इन आत्माओं के आत्मा प्रदेशों का कर्मों की परस्पर संक्रमता अथर्व होजायगी। जिनमें फिर संकट होय वी प्राप्ति महज में ही होजायगी। अतएव विभुरूप मानना भी युक्ति युक्त नहीं है। तथा जब हम देखते हैं तब पुष्टि आदिका अनुभव शरीर के भीतर ही दिया जाता है न तु शरीर से बाहर.

यदि ऐसा कहा जाय कि:- जब किसी दम्पु का अनुभव करना होता है तब एकात्म स्थान का उर्ध्व शिखर की ओर ही देखा जाता है इनमे स्वतः निष्ठ है कि यदि आत्मा विभु होय तो फिर एकात्म का उर्ध्व शिखर के देखने का क्या आवश्यकता थी ?

तो यह कहने का युक्त कारण ही है क्योंकि जब आत्मा सब एकात्म है तब एकात्म तब तब फिर एकात्म का उर्ध्व शिखर के देखने का आवश्यकता ही क्या है ? क्योंकि आत्मा सब एकात्म तब तब तब ही एकात्म रहेगा ननु नूनपरिह

अतएव किसी पञ्चान्न स्थान की तो इनमें अन्तर
इयकना पड़ती है कि त्रिमये कोनादृष्ट या गच्छादी
का विशेष संकुल न हो क्योंकि उक्त कारणों में
चिद्वृत्ति स्थिर न रहने में कार्य सिद्धि या शक्ति
अभाव या प्रतीत होने लगता है सो उक्त कारणों में
विभुस्त्व भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है।

तब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि फिर आत्म
का प्रमाण किस प्रकार मानना चाहिये ? इस प्रश्न
के उत्तर में कहा जासकता है कि यदि हम ब्रह्म
आत्माके प्रदेश की ओर देखते हैं तब तो वे प्रदेश
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा लोकाकाश
यायन्-मात्र प्रदेश हैं तावन्मत्र प्रदेश एक आत्म
के प्रतिपादन किये गए हैं।

इस कथन से तो कथञ्चित् आत्मा विनु भी माना
जा सकता है। किन्तु आत्म प्रदेश स्फूर्तिजन और
विक्रम होने के स्वभाव से आत्म ने न इस
प्रमाणयुक्त प्रतिपादन किया है।

जैसे त्रिमय शरीर में आत्मा वाचस्प होता है तब
उस आत्मा के आत्म पञ्च तावन्मात्र शरीर में ही
व्याप्त हो जाते हैं त्रिमये मुख्य वा दुःख का अनुभव
करने वाला सर्व [मारा] शरीर देखा जाना है

क्योंकि स्वरादि के आवेग हो जाने पर शरीर के सर्व अंगोपांग दुःख का अनुभव करते हुए दृष्टि गोचर होते हैं।

अतएव व्यवहार पक्ष में आत्मा नष्ट्यन परिमाणवर्तमान मानना युक्ति युक्त सिद्ध होता है।

प्रश्न:—क्या केभी आत्मा लोकाकाश के अनान लोक में व्यापक हो जाता है?

उत्तर:—हां हो सक्ता है।

प्रश्न:—कय ?

उत्तर:—जिस केवली भगवान का आयुष्यकर्म न्यून हो किंतु असातावेदनीय कर्म आयुष्यकर्म की अपेक्षा अधिक होवे तब उस केवली भगवान को केवली-समुद्धान होजाता है जिसके कारण मे उनके आत्म प्रदेश शरीर मे बाहिर निकलकर सर्व लोक में व्याप्त हो जाने हैं। जिस प्रकार नेल का बिंदु जलोपरि बिस्तार पाजाना है ठीक उनी प्रकार आत्म प्रदेश लोकाकाश मे व्याप्त हो जाता है। यद्यपि प्रायः असातावेदनीय कर्म के भोगने के लिये ही यह बिदा होती है तथापि लोकाकाश परिमिता आत्म प्रदेशो का बिस्तार हो जाना उस अपेक्षा मे आत्म

चाहिये। क्योंकि दोनों की समानता परस्पर सन है। इसका समन्वय इस प्रकार किया जाता है कि जो जैन मत में योगात्मा और कर्मात्मा किसी नय की अपेक्षा से कर्ता मानी गई है क्योंकि उनमें भी द्रव्यात्मा का परिनिमन माना गया है तो द्रव्यात्मा का परिनिमन होने से ही उन आत्माओं की कर्ता संज्ञा हो गई है। क्योंकि मन वचन और काय तथा क्रोध मान नाया और लोभ यह द्रव्यात्मा के जामित होने से ही इनकी आत्मा संज्ञा दन गई है।

तो सिद्धांत यह निश्चय कि प्रकृति कर्ता और पुरुष मोटा मानना यह पक्ष युक्ति युक्त नहीं है।

द्वितीय पाठ।

आत्मा।

शास्त्रकारों ने आत्मा विषय अनेक प्रकार से वर्णन किया है। क्योंकि आत्मा की निद्रि हो जाने से ही फिर बद्ध और मोक्ष की निद्रि को जा सकेंगे कारण कि बद्ध और मोक्ष कर्मों की अपेक्षा ने जाना कथन किया गया परन्तु आत्मा तो एक ऊपर ऊपर अविनाशी अदि गुणों के धारण वादा है। इनमें कोई भी संदेह नहीं है कि उद्द आत्मा

१२ मूल गुणों के अतिरिक्त उत्तर गुण अनंत इम आत्मा के प्रतिपादन किये गए हैं ।

किंतु जब आत्मा कर्मों में युक्त है तब वे उक्त गुण प्रायः कर्मों के आवरणों से आच्छादित हैं । मो कर्मों की उपाधि भेद से आत्मा एक होने पर भी आत्मद्रव्य आठ प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि:-

१ द्रव्यात्मा, कषायात्मा ३ चेत्यात्मा ४ उपयोमात्मा ५ ज्ञानात्मा, ६ दर्शनात्मा, ७ चारित्र्यात्मा और ८ वीर्यात्मा । जो निरंतर स्वप्नोद्य को प्राप्त होता रहता है उसे आत्मा कहते हैं तथा जो निरंतर ज्ञानादि अर्थों में गमन करता रहता है उपयोग लग्न में युक्त है उसी का नाम आत्मा द्रव्य है ।

मो तीन काल में जो अपने द्रव्य की अमिच्छा रखता है किमी काल में भी द्रव्य में अद्रव्य नहीं होता और कषायादि में युक्त है उसीको द्रव्यात्मा कहते हैं ।

कारण कि द्रव्य की अपेक्षा में ही आत्मद्रव्य अनादि कहा जाता है क्योंकि द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य माना जाता है सो द्रव्य नित्य प्रतिपादन किया गया है । अतएव आत्मद्रव्य में नित्य ही निद्रा दानया यथापि द्रव्य नश्यत अथ द्रव्य ॥ अद्रव्य नहीं हा ॥ अथा उमर्दये द्रव्यात्मा अनादि प्रतिपादन किया गया है ।

तब द्रव्य आत्मा द्रव्य का द्रव्य-वत्ता ज्ञान में चार यन्त्रों

में गमन करने लग जाता है तब उस समय द्रव्यात्मा गौण रूप होकर प्रधान कषायात्मा नाम से फिर उसे कहा जाता है ।

क्योंकि कषाय संज्ञा क्रोध, मान, माया और लोभ की वचन की गई है जैसे कि यह क्रोधी आत्मा है, यह मानो आत्मा है यह मायी (छल करने वाला) आत्मा है यह लोभी आत्मा है । सो इन चारों नामसे उन समय द्रव्यात्मा उक्त चारों में परिणित हो जाता है । उक्त ही अपेक्षा से फिर उसे कषायात्मा कहा जाता है ।

फिर जिस समय द्रव्यात्मा मन, वचन और काय के व्यापार में प्रविष्ट होता है उस समय उस द्रव्यात्मा को योगात्मा कहा जाता है । इसी नय की अपेक्षा से कहा जाता है कि अपनी आत्मा ही बश करना चाहिये । सो यहांपर आत्मा शब्द में मन आदि का वर्गन किया गया है । क्योंकि मनयोग, वचनयोग और काययोग में द्रव्यात्मा का ही परिणमन हुआ है । इसी कारण से उसे मनःयोग कहते हैं ।

जो मनने चार प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने रहते हैं इसी कारण से मन के भी चार ही भेद होते हैं तब ही जैसे कि जिस समय मन में मन्य भवन् उत्पन्न होता है तब उस समय मन्यमनःयोग कहा जाता है जिस समय मन में अनन्य भवन् उत्पन्न होता है तब उस समय अनन्य मनःयोग कहा

जाना है फिर जब सत्य और असत्य इस प्रकार के संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं तब उस समय मिश्रित मनःयोग कहा जाता है। अपितु जब असत्य अमृषा संकल्प उत्पन्न होने लगता है तब उस समय व्यवहार मनःयोग कहा जाता है।

क्योंकि “असत्यामृषा” उसका नाम है जो वास्तव में असत्य ही होये परंतु व्यवहार पक्ष में उसे असत्य भी न कहा जा सके। जैसे किमी पवित्र ने कहा कि यह “पाम आगया” मो ३म कथन में यह तो भली भांति भिद्य हो जाता है कि पवित्र ही जा रहा है ननु पाम उनके पाम आता है। परंतु व्यवहार पक्ष में यह वाक्य कहने में आता ही है कि यह पाम आगया है सो इस प्रकार के संकल्पों का नाम “असत्यामृषा” संकल्प कहा जाता है। सो इस प्रकार पार प्रसार के संकल्प मनःयोग के कहे जाते हैं।

जब आत्मा का मन से सम्बन्ध होगया तब उपचारक तब की अपेक्षा में वा परस्पर सम्बन्ध की अपेक्षा में मन का भी आत्मा कहा जाना है। त्रिम प्रकार आत्मा का मनसे सम्बन्ध है दैविक उर्मा प्रकार वचन और ताय के सम्बन्ध विषय में भी जानना चाहिये। क्योंकि मन योग वचनयोग और कथयोग कथने आत्मा के सम्बन्ध में ही कहे जाते हैं।

जब इत्यात्मा को कथावत्मा भी इस तब की अपेक्षा में कहा जाता है।

तो यह कषाय और योग के सम्बन्ध से द्रव्यात्मा का परिणमन जब कषाय और योग के साथ होता है तब आत्मा की कषयात्मा वा योगात्मा संज्ञा बन जाती है ।

तथा आत्मा का चेतना लक्षण और उपयोग युक्त है तो इसी न्याय से उपयुक्त होकर शास्त्रकारने ऐसा प्रतिपादन किया है कि:—

जिस समय आत्मा ज्ञान वा दर्शन के उपयोग से उपयुक्त होता है तब उसी समय उस द्रव्यात्मा की उपयोगात्मा संज्ञा होजाती है ।

यद्यपि ऐसा कोई भी समय उपस्थित नहीं होता जब कि आत्मा ज्ञान दर्शन के उपयोग से शून्य होजावे तथापि सामान्य अवयोज्य दर्शन का नाम है और विशेष अवशेष ज्ञान का नाम है । तो द्रव्यात्मा सदैव-काल ज्ञान दर्शन के उपयोग से युक्त रहने से आत्मा की उपयोगात्मा संज्ञा बन गई है ।

तो उपयोग युक्त होने से उपयोगात्मा कहा जाता है तथा उपयोगात्मा के कथन करने से ज्ञान दर्शन की सक्रिया निवृत्त का मत है क्योंकि बहुत से आत्मा को मोक्षावस्था में ज्ञान और दर्शन से शून्य मानते हैं तो उनका वह कथन हान्यापद है क्योंकि जब मोक्षावस्था के जीव प्राप्त हुआ तब वह अपनी मूल को भी चेतना से ढँका १

इसमें सिद्ध हुआ कि उक्त मोक्ष से उस आत्माकी सामारिक अवस्था ही अच्छी थी जिससे वह चेतना युक्त था और मूल्य वा दुःख का अनुभव करता था ।

यदि ऐसा कहा जाय कि “ ज्ञाने न ज्ञानी ” ज्ञान में ज्ञानी बनता है तो इस कथन में सिद्ध हुआ कि जब ज्ञान का जीव से संयोग हुआ तब ही जीव को ज्ञानी कहा गया । सो जब तक आत्मा के साथ ज्ञान का संयोग नहीं हुआ था तब तक आत्मा ज्ञान से शून्य ही मानना पड़ा । अतएव सिद्ध हुआ कि:- ज्ञानगुण आत्मा का नहीं है सो मोक्षवस्था में ज्ञानमें शून्य आत्मा का मानना न्याय संमत है क्योंकि ज्ञानमें भेद वा निकृष्ट पदार्थों का बोध किया जाता है । जब भेद वा निकृष्ट पदार्थों का बोध हुआ तब आत्मा को राग वा द्वेष में कल्पना स्वाभाविक ही है ।

अतः इस कारण में आत्मा को ज्ञान शून्य मानना युक्ति युक्त है । सो इस शब्द का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि,—

ज्ञान का गुण प्रत्येक वर्तमान स्वभाव किंवा हे मा गुण इत्येक के अतिरिक्त जाना ही है अतः किन् ज्ञानरूप गुण का इत्येक ही नमा स्वभाव किंवा ज्ञान ? यदि ऐसा कहा जाय कि — ज्ञान पदार्थों न जाना है ना इसका यह समाधान है कि वह ज्ञान किंवा जाना है ? किन्कि पदार्थों को है ज्ञान कि

जीव और अजीव । यदि जीव को होता है तब जीव चैतन्यता गुण युक्त सिद्ध हुआ तो चैतन्यता ही ज्ञान का नाम है । तो इस कथन से हमारा पक्ष ही सिद्ध होगया । यदि ऐसा कहा जाय कि:-जड़ पदार्थों को ज्ञान होता है तो यह कथन तो प्रत्यक्ष ही विरुद्ध है । यदि ऐसा कहा जाय कि जड़ पदार्थों से ज्ञान होता है तबतो वह उक्त प्रश्न ही फिर उपस्थित हो जाता है कि किस पदार्थ को ज्ञान उत्पन्न होता है ?

अतएव सिद्ध हुआ कि आत्मा को ज्ञान युक्त मानना युक्ति युक्त है । तो इसी की अपेक्षा से द्रव्यात्मा जब ज्ञान और दर्शन के उपयोग संयुक्त होजाता है तब उस आत्मा को उपयोगात्मा कहा जाता है ।

तथा उपयोग की अपेक्षा से ही आत्मा को सर्व व्यापक माना जाता है । क्योंकि उपयोग की अपेक्षा से आत्मा लोकालोक को हस्तामलकवत् जानता और देखता है ।

जिन प्रकार सूर्य एक आकाशवर्ती क्षेत्र में होने पर नियमित रूप में भूमि पर प्रकाश करता हुआ ठहरता है । ठीक उन्ही प्रकार द्रव्यात्मा एक नियमित क्षेत्र में रहने पर भा उपयोगात्मा द्वारा सर्व व्यापक होजाना है ।

तथा जिन प्रकार उदात्त मनुष्य जिस क्षेत्रको भर्त्ता करता

किसी नियमित स्थान पर बैठकर आत्म श्रुति द्वारा उस स्था को भली प्रकार अपने आत्मा द्वारा देख लेता है ।

इतना ही नहीं किंतु किसी नय द्वारा उस आत्मा । उस स्थान में उपयोगात्मा द्वारा यदि व्यापक भी स्वीकृत किया जाय तो अत्युक्ति न होगी । सो जिस प्रकार मति ज्ञान द्वारा पदार्थों का अनुभव किया जाना है ठीक उस प्रकार जो परम विदुद्ध और विदुद्ध (म) केवल ज्ञान है उ के द्वारा तो फिर कहना ही क्या है !!

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि:-—द्रव्यात्मा को ज्ञा और दर्शन तथा उपयोग युक्त मानना सुक्तियुक्त सिद्ध होगया परंतु अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि “ ज्ञान का लक्ष्य या ज्ञान किसे कहते हैं ? ” सो इस प्रश्न का समाधान अगले पाठ में किया जायगा ।

मूर्तीय पाठ. ज्ञानात्मा.

त्रिम प्रकार द्रव्यात्मा रसायनात्मा योगात्मा और उपयोगात्मा का पूरा पाठ में वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार इस पाठ में ज्ञानात्मा का वर्णन किया जाना है ।

प्रश्न:—ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है ?

होजाना है । सो इसी प्रकार जब ज्ञान को करण साधन माना जायगा तब उसमें भी उक्त ही दोषोपपत्ति आजायगी । अतएव ज्ञान को करण साधन मानना भी युक्ति युक्त नहीं है ।

इस शङ्का का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि:-

ज्ञान को करण साधन मानना युक्तियुक्त है क्योंकि शास्त्रमें करण दो प्रकार में माना गया है जैसे कि:- एक बाह्य करण और द्वितीय अंतरंग करण सो जो बाह्य करण होता है वह तो कर्ता की क्रिया को समानि हो जाने पर कर्ता से पृथक् हो ही जाता है जैसे धनु को ही मानना परंतु जो आन्तरिक करण होता है वह कर्ता की क्रिया में सहायक बनकर भी कर्ता से पृथक् नहीं होता । किन्ती पुरुषने कहा कि "अमुक पदार्थ मेंने अपनी आत्मा में देखा है" इस वाक्य में आन्त्रि करण बन गई है सो वह आन्त्रि पदार्थ के देह जाने के पश्चात् कर्ता से पृथक् नहीं होता तथा सिमाने यह कहा कि " मैं अमुक धनु के मानने जानना " सो इस कथन में धनु के जानने में मन करण बन गया है धनु तब धनु के साथ हो गया ना कि कर्ता में मन पृथक् भी नहीं मानना तथा किमान कहा कि ज्ञान में आत्मा जाना जाना है " सो इस कथन में आन्मदृश्य जानने के लिये ज्ञान करण कथन किया गया है सो जब ज्ञान द्वारा आन्मदृश्य को जान

लिया तो फिर ज्ञान आत्मा से प्रथक नहीं होता । जिस प्रकार किसी ने कहा कि “अमुक पुरुष ने कहा कि अमुक शब्द मैंने अपनी कर्णद्रिय (कानों द्वारा सुना है)” तो क्या फिर शब्द सुनने के पश्चात् वह सुनने वाला आत्मा कर्णद्रिय से रहित होजायगा ? कदापि नहीं ।

तो उक्त युक्तियों से ज्ञान को करण साधन मानना युक्ति युक्त है तथा इसी प्रकार ज्ञान को अधिकरण मानना भी न्याय संगत है कारण कि ज्ञानसे कोई भी पदार्थ बाहर नहीं है । इन न्याय के आश्रित होकर वह भली भाँति से कहा जासکتा है कि ज्ञान में ही सब पदार्थ टहरे हुए हैं ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि ज्ञानात्मा जानना युक्तियुक्त निरुद्ध है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होना है कि जब आत्मा ज्ञानरूपही है तो फिर परस्पर बुद्धि आदि की विभिन्नता क्यों है ?

इनके उत्तर में कहा जा सकता है कि ज्ञानावरणीय कर्म के कारण मे ज्ञान इन्द्र में जीवों की विभिन्नता देखी जाती है जैसे कि:—

कोई मनु बुद्धि बला है और कोई आशु प्रज्ञावान् ।
इसी धर्म में उत्तरेत्तर 'बुद्धि' सम्पादना कर 'देवी' वर्तिये
करोक अमरत्व आना पदस्थ और मुक्त आत्मा सर्वज्ञ
और स्वयंसे है

तो उक्त कारण में ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेद बताने किये गये हैं जैसे कि:—नवि ज्ञानावरणीय । अतः साधन...

२ अवधि ज्ञानावरणीय ३ मनःपर्येव [य] ज्ञानावरणीय
और केवल ज्ञानावरणीय ५ ।

जब आदि के चार ज्ञान प्रकट होते हैं तब ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशम भाव में होता है परंतु जब केवल ज्ञान प्रकट होवे तब ज्ञानावरणीय कर्म सर्वथा क्षय होजाता है क्योंकि चार ज्ञान तो क्षयोपशम भाव में प्रतिपादन किये गए हैं और केवलज्ञान भाविक भाव में रहता है ।

जब आत्मा के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है तब उसी प्रकार का ज्ञान प्रकट होजाता है जैसे कि:—

जब मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगया तब मतिज्ञान प्रकट हो जाता है जैसे कि:—

मतिज्ञान के मुख्य दो भेद कथन किये गए हैं । भुत निमित्त और अभुत निमित्त । भुत निमित्त मतिज्ञान उसका नाम है पदार्थों के विषय को सुनकर जो मति उत्पन्न होती है उसीका नाम भुत निमित्त ज्ञान है किन्तु जो बिना सुने किसी विषय को फिर उस विषय पर प्रश्न किये जाने पर जीघ ही उस विषय का समाधान कर सके उसी का नाम अभुत निमित्त मतिज्ञान है ।

यद्यपि यह ज्ञान इंद्रिय और नोइंद्रिय (मन) के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तथापि मति में विशेष उपयोग

देने पर यह ज्ञान विशदरूप से भावमान होने लगजाता है।

इसी कारण से भुत निमित्त मतिज्ञान के मुख्यतया चार भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि:-अवग्रह १ ईहा २ अवाय ३ और धारणा ४ ।

१ अवग्रह:-सामान्य बोध का नाम अवग्रह है जिसके मुख्य दो भेद हैं जैसे कि व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह । जब भुतेन्द्रिय के साथ अव्यक्त रूप से शब्दादि के परमाणुओं का सम्बन्ध होता है उसीका नाम व्यञ्जनावग्रह है परन्तु जब उस शब्द के द्वारा कुछ अव्यक्त रूप से अर्थ की प्रतीति होने लगे तब अर्थावग्रह होता है । जैसे:-कल्पना करो कोई पुरुष शयन किये हुए है तब उस पुरुष को किसी पुरुष ने प्रति-योध (जगाया) किया तब वह अव्यक्त रूप शब्द को सुनकर केवल 'हुंकार' ही करता है तो उसी समय का नाम अवग्रह है क्योंकि अवग्रह के समय में केवल सामान्य अवयोध ही रहता है तो वह भी अव्यक्त रूप से ।

२ ईहा:-जब अवग्रह के अनन्तर ईहा का समय आता है तब अवग्रह से विशिष्ट अवयोध ईहा का होजाता है जैसे कि " उसी शब्द पर वह फिर विचार करता है कि यह अमुक शब्द है क्योंकि प्रथम तो केवल शब्द को सुनकर उसने केवल "हुंकार" ही किया था । जब उस शब्द पर कुछ "ईहा" मतिज्ञान का प्रभाव पड़ा तब उसने यह

करना है। इसीलिये इसे प्रमाण पूर्वक सभी द्रव्यों के जानने का देखने वाला अधिष्ठान कहा जाता है।

पाँचु जब मनःपर्यय ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपगम हो जाता है तब आत्मा को मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस ज्ञान के द्वारा आत्मा मनोगत द्रव्यों के जानने की शक्ति रखता है। अर्थात् मनुष्यभ्रमवर्ती यावन्मात्र भंशी (मनवासे) पर्यन्द्ध्य तीव्र है उनके मनोके जो पर्यय हैं उनके जानने की शक्ति इसी ज्ञान को होती है। यद्यपि इस ज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति इस प्रकार के दो भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि इनका मुख्य उद्देश सामान्य बोध या विशेष बोध ही है तथा ऋजुमति की अनेक विपुलमति पदार्थों के स्वस्व का विज्ञप्ति रूप में जानना या देखना है। यद्यपि ये चारों ही ज्ञान क्षयोपगम मात्र के भावों पर ही अवलम्बित हैं। पाँचु जब आत्मा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा धनराय इन चारों ही कर्मों का अन्त करता है तथा आधिक्य मात्र में प्रविष्ट होता है तब इन आत्मा का सब प्रत्यक्ष स्वस्वज्ञान की शक्ति प्रकट होती है। इनमें विरह पर स्वस्व ज्ञान में सब चारों के सब प्रत्यक्ष ज्ञान और देखने लगता है।

पाँचु स्वस्व ज्ञान के प्रकाश में प्रकट किये गए हैं। इस 'स्वस्व' प्रकाश प्रकाश और दूसरे मिथ्या में

सदाचार और सद्प्रतिभा की आवश्यकता है ठीक उसी प्रकार संसारचक्र से पार होने के लिये दर्शन [विश्वास] की आवश्यकता है ।

कारण कि जब सांसारिक कार्य भी बिना विश्वास सम्यग्य-तया नहीं किये जा सकते तो भला फिर मोक्ष की साधन वाली क्रियाएं बिना दृढ़ विश्वास के कैसे की जा सकती हैं !

अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म क्रियाओं के करते समय विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है । क्योंकि जब आत्मा किसी निर्गुण पदार्थ पर पूर्ण दृढ़ता धारण कर लेता है तब वह उसकी प्राप्ति के लिये सर्व प्रकार से उद्योग करने में प्रयत्नशील बन जाता है ।

जैसे कि कल्पना करो कि जब आत्मतत्त्व का निर्गम हो गया तब वह इनके कर्मोंके बंधन में मुक्त होने के लिये प्रयत्न-शील होता है क्योंकि इनका प्रयत्न केवल आत्म शुद्धि करने का ही होता है जिसका अन्त परिणाम निर्गुण पद की प्राप्ति होता है । अतः सिद्ध हुआ कि बिना विश्वास के बिना विश्वास किये किन्तु भी अर्नष्ट पदार्थ का प्राप्ति नहीं होती ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब विश्वास पर ही फल की निर्भरता है तो फिर वायु में जल बुद्धि गन्ध

हो या पार्श्वोदत्तव्य सबको एक समान ही जानना उमीद नाम मिश्रित विश्वास है। इस विश्वास के द्वारा प्राणी अपने कल्याण करने में असमर्थ होना है तथा श्वाय करने में भी इस प्रकृति वाला आत्मा अपनी अयोग्यता सिद्ध करता है कारण कि वह सबको एक समान ही जानता है। अतएव सम्यग् दर्शन प्रत्येक मुमुक्षु आत्माओं को धारण करने चाहिये।

किस प्रकार संक्षेप रूप से उक्त तीनों दर्शनों का वर्ण किया गया है ठीक उसी प्रकार सामान्य अवबोध की अपेक्षा में चार दर्शनों का विस्तार निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे कि:—

१ चक्षुर्दर्शन—जब आँखों में किसी पदार्थ को देखा जाता है तब प्रथम सामान्य अवबोध होता है जैसे कि क्या यह अमुक पदार्थ है ?

इस प्रकार में जो पदार्थों के चित्रों में बोध पैदा होता है उन्हीं का नाम चक्षुर्दर्शन है।

दर्शन में उर्ध्वोदत्त कहा गया है कि जब सामान्य बोध होगा तब कि उर्ध्व पदार्थ का बिम्ब जोर हो जाता है। कि उर्ध्व पदार्थ का जल द्वारा निर्मीत चित्र जल पर विद्यमान

क्योंकि मुक्ति की सिद्धि में सम्पन्नदर्शन ही कि
माधक बनता है ननु अन्य दर्शन ।

इसलिये मिथ्यावादियों ने लिखा है कि पारिशी
तो कदाचिन् मुक्ति की प्राप्ति भी करते परंतु दर्शन हीन ।
तो कभीमोक्ष गामी तो ही नहीं मन्त्र ।

मां उक्त ही कारणों से दर्शन की अपेक्षा में द्रव्या
को दर्शनान्मा भी कहा जा मन्त्र है ।

माध ३ व० बी० दत्ता अनुचित न होगा कि सम्पन्न-
दर्शन के 'दश भूत दर्शन नमः' का अर्थद्वयमवस्थाभाष्य
करना । १९१३ ।

पाठ पानया ।

नानिश्चिन्मा ।

१. ३६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

१. ३६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

वे अपमृत्यु, रोग और शोकादि संयुक्त सदैव रहते हैं। उनके शरीर की कांति या आत्मबल सर्वथा निर्वल आता है। अतएव अपने कल्याण के लिये इस प्रत के आश्रित होकर अपने अभीष्ट की सिद्धि करनी चाहिये क्योंकि याचना, स्वाध्याय या ध्यानादि तप हैं वे सब इस भी स्थिरता में ही स्थिर या कार्य साधक बन सकने हैं। अतः निष्कर्ष पर निकला कि मन्त्रार्थ अवश्यमेव धारण करना चाहिये।

मय प्रकार में परिग्रह का परिन्यास करना:—धर्मोपकरण को छोड़कर और किसी प्रकार का भी संन्यास न करना तथा संसार में य कन्मात्र हेतु उनमें हो रहे हैं उनमें प्रायः मुख्य कारण परिग्रह का ही होता है क्योंकि ये मय धर्मादि हेतु के कारणों भूत कथन किये गए हैं। इसके कारण में मन्त्रार्थों का सम्बन्ध छूट जाता है परन्तु मृत्यु के कारण में विशेष दुःखों का अनुभव करते हैं अतएव महर्षि परिग्रह के बंधन में सर्वथा विमुक्त रहे।

मय प्रकार में रात्रि भोजन का परिन्यास करना:—जीव भोजन के लिये या श्राद्ध समारोह या नव कर्म के लिये रात्रि भोजन भी न करना चाहिये। कारण कि प्रथम तो रात्रि में न भोजन करना प्रथम प्रवृत्ति सर्वथा पादित हो ही नहीं सके। दूसरे भोजन के लिये रात्रि के भोजन के करने समय कुछ ध्यान न करना न रात्रि भोजन एक प्रकार का विघ्न स्वरूप बन जाता है।

चाहिये जैसे कि:—आहार १ आचार २ और व्यवहार ३ जिनका संक्षेप में नीचे वर्णन किया जाता है।

१ आहार जुद्धि:—मदगृहस्थ को योग्य है कि वह अपने आहार में विक्षेपनया मावधानी रखे क्योंकि आहार के सूक्ष्म परमाणु रस रूप परिणत होने हुए पाँचों इंद्रियों जैसे कि श्रुतेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और शरीरेन्द्रिय तथा मन, वचन काया या आसोश्वास का आयुष्मं पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि तमोगुणी भोजन दिया गया है तब उक्त मार्गों को वे परमाणु शान्त रस के प्रदान करने वाले बनजाते हैं। जिस प्रकार उष्णता में पीड़ित पुरुष ने जल स्नान कर लिया तब जल के परमाणु उसको शान्त रस प्रदान करने वाले बनजाते हैं। यदि बसने अपनी उष्णता ही दृष्टा में सीमित पान की कर लिया तब वे परमाणु तमोगुण के लयावन करने काट बन जाते हैं। निम्नमें किसी ७ समय में जो विधियाँ दृष्ट्य के लयन में व्यवहार किये गए हैं वे हैं—

१. जो जल के लयन में शान्त रस प्रदान करता मावधानी से
२. जो जल के लयन में शान्त रस प्रदान करता मावधानी से
३. जो जल के लयन में शान्त रस प्रदान करता मावधानी से

४. जो जल के लयन में शान्त रस प्रदान करता मावधानी से
५. जो जल के लयन में शान्त रस प्रदान करता मावधानी से

मो जिस प्रकार अधिक वर्षों या बाढ़ के कारण मेहों दुःखों से पीड़ित होजाते हैं ठीक उन्ही प्रकार सहा आरि व्यापार में लक्ष्मी की वृद्धि की यही दशा होती है ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि खेत में पड़ी हुई फों के समान बाढ़ भी व्यापार लक्ष्मी की वृद्धि कर देता किंतु बाढ़ के समान कार्य करनेवाले सहारि के द्वारा खेत की वृद्धि की इच्छा कभी भी न करनी चाहिये ।

क्योंकि उनकी वृद्धि का फल उक्त दृष्टांत द्वारा विना संकेतों । तथा इस बात को भली प्रकार विचार सके हैं । जय आचार वृद्धि भली प्रकार में हो जायगी तब ही व्यवहार (व्यापार) वृद्धि भी की जासकेगी ।

क्योंकि व्यापार वृद्धि के मूल कारणीभूत आहार गुण या आचार वृद्धि कथन की गई है:—

व्यापार-वृद्धि:—व्यापार-वृद्धि का सम्बन्ध प्रथम दोनों वृद्धियों के साथ है और इन दोनों वृद्धियों का संबंध व्यापार वृद्धि के साथ है । अतः इन तीनों का परस्पर आश्रय सम्बन्ध है माँ तीन व्यापार में मन्त्र कहा जा चय पड़ता हो और उन व्यापार जनाय भाव की सीमा तक पहुँचना हो वह व्यापार मन्त्रकर्म का कदापि न करना चाहिये ।

क्योंकि जब यह ज्ञान की जग विनश्यत हो तो भला कि क्या इनकी रक्षा के लिये ज्ञानमय व्यापार द्वारा इसकी पोषण काजिये ?

पाठ उद्धा ।
वलवीर्यात्मा ।

जिन प्रकार पूर्व पाठ में पारिव्रात्मा का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार इस पाठ में बलवीर्यात्मा का वर्णन किया जाता है क्योंकि ज्ञान रहे कि आत्मद्रव्य के मुख्य उपयोग और वीर्य लक्षण ही शास्त्रकारोंने प्रतिपादन किये हैं ।

तो दलवीर्यात्मा वा आत्मभूत लक्षण है इसीमें योगादि भी प्रवृत्ति निष्पन्न होती है और इसीमें आत्म सन्निहित माना जाता है। अन्तःकरणों के क्षय या क्षयोपशान्त में इसका विकास होता है। बिना इनकी प्रवृत्ति योगों पन्ना प्रत्यक्ष देखने में आती है तथा ज्ञानादि में उपयोगकर्त्ता वा उपपन्न करने की इसीका वान है।

ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ॥ ਰਾਜ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ॥
 ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ॥ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ॥
 ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ॥ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ॥
 ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ॥ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ॥

१. १८८८-८९ २. १८८९-९० ३. १८९०-९१ ४. १८९१-९२ ५. १८९२-९३ ६. १८९३-९४ ७. १८९४-९५ ८. १८९५-९६ ९. १८९६-९७ १०. १८९७-९८ ११. १८९८-९९ १२. १८९९-१००० १३. १९००-०१ १४. १९०१-०२ १५. १९०२-०३ १६. १९०३-०४ १७. १९०४-०५ १८. १९०५-०६ १९. १९०६-०७ २०. १९०७-०८ २१. १९०८-०९ २२. १९०९-१० २३. १९१०-११ २४. १९११-१२ २५. १९१२-१३ २६. १९१३-१४ २७. १९१४-१५ २८. १९१५-१६ २९. १९१६-१७ ३०. १९१७-१८ ३१. १९१८-१९ ३२. १९१९-२० ३३. १९२०-२१ ३४. १९२१-२२ ३५. १९२२-२३ ३६. १९२३-२४ ३७. १९२४-२५ ३८. १९२५-२६ ३९. १९२६-२७ ४०. १९२७-२८ ४१. १९२८-२९ ४२. १९२९-३० ४३. १९३०-३१ ४४. १९३१-३२ ४५. १९३२-३३ ४६. १९३३-३४ ४७. १९३४-३५ ४८. १९३५-३६ ४९. १९३६-३७ ५०. १९३७-३८ ५१. १९३८-३९ ५२. १९३९-४० ५३. १९४०-४१ ५४. १९४१-४२ ५५. १९४२-४३ ५६. १९४३-४४ ५७. १९४४-४५ ५८. १९४५-४६ ५९. १९४६-४७ ६०. १९४७-४८ ६१. १९४८-४९ ६२. १९४९-५० ६३. १९५०-५१ ६४. १९५१-५२ ६५. १९५२-५३ ६६. १९५३-५४ ६७. १९५४-५५ ६८. १९५५-५६ ६९. १९५६-५७ ७०. १९५७-५८ ७१. १९५८-५९ ७२. १९५९-६० ७३. १९६०-६१ ७४. १९६१-६२ ७५. १९६२-६३ ७६. १९६३-६४ ७७. १९६४-६५ ७८. १९६५-६६ ७९. १९६६-६७ ८०. १९६७-६८ ८१. १९६८-६९ ८२. १९६९-७० ८३. १९७०-७१ ८४. १९७१-७२ ८५. १९७२-७३ ८६. १९७३-७४ ८७. १९७४-७५ ८८. १९७५-७६ ८९. १९७६-७७ ९०. १९७७-७८ ९१. १९७८-७९ ९२. १९७९-८० ९३. १९८०-८१ ९४. १९८१-८२ ९५. १९८२-८३ ९६. १९८३-८४ ९७. १९८४-८५ ९८. १९८५-८६ ९९. १९८६-८७ १००. १९८७-८८ १०१. १९८८-८९ १०२. १९८९-९० १०३. १९९०-९१ १०४. १९९१-९२ १०५. १९९२-९३ १०६. १९९३-९४ १०७. १९९४-९५ १०८. १९९५-९६ १०९. १९९६-९७ ११०. १९९७-९८ १११. १९९८-९९ ११२. १९९९-२००० ११३. २०००-०१ ११४. २००१-०२ ११५. २००२-०३ ११६. २००३-०४ ११७. २००४-०५ ११८. २००५-०६ ११९. २००६-०७ १२०. २००७-०८ १२१. २००८-०९ १२२. २००९-१० १२३. २०१०-११ १२४. २०११-१२ १२५. २०१२-१३ १२६. २०१३-१४ १२७. २०१४-१५ १२८. २०१५-१६ १२९. २०१६-१७ १३०. २०१७-१८ १३१. २०१८-१९ १३२. २०१९-२० १३३. २०२०-२१ १३४. २०२१-२२ १३५. २०२२-२३ १३६. २०२३-२४ १३७. २०२४-२५ १३८. २०२५-२६ १३९. २०२६-२७ १४०. २०२७-२८ १४१. २०२८-२९ १४२. २०२९-३० १४३. २०३०-३१ १४४. २०३१-३२ १४५. २०३२-३३ १४६. २०३३-३४ १४७. २०३४-३५ १४८. २०३५-३६ १४९. २०३६-३७ १५०. २०३७-३८ १५१. २०३८-३९ १५२. २०३९-४० १५३. २०४०-४१ १५४. २०४१-४२ १५५. २०४२-४३ १५६. २०४३-४४ १५७. २०४४-४५ १५८. २०४५-४६ १५९. २०४६-४७ १६०. २०४७-४८ १६१. २०४८-४९ १६२. २०४९-५० १६३. २०५०-५१ १६४. २०५१-५२ १६५. २०५२-५३ १६६. २०५३-५४ १६७. २०५४-५५ १६८. २०५५-५६ १६९. २०५६-५७ १७०. २०५७-५८ १७१. २०५८-५९ १७२. २०५९-६० १७३. २०६०-६१ १७४. २०६१-६२ १७५. २०६२-६३ १७६. २०६३-६४ १७७. २०६४-६५ १७८. २०६५-६६ १७९. २०६६-६७ १८०. २०६७-६८ १८१. २०६८-६९ १८२. २०६९-७० १८३. २०७०-७१ १८४. २०७१-७२ १८५. २०७२-७३ १८६. २०७३-७४ १८७. २०७४-७५ १८८. २०७५-७६ १८९. २०७६-७७ १९०. २०७७-७८ १९१. २०७८-७९ १९२. २०७९-८० १९३. २०८०-८१ १९४. २०८१-८२ १९५. २०८२-८३ १९६.

नाम बालवीर्य है। क्योंकि जिस प्रकार बालकों का
रिक्तता का बाल विद्या विनी विशेष अर्थ के लिये नहीं होती
इसी प्रकार बालवीर्य भी मोक्षसाधन नहीं बन सता।

यद्यपि बालवीर्य द्वारा शत्रु हनन किया, स्वर्गीय उप
कार का पराजय करना, सांसारिक इष्ट सुखों का संपादन,
अर्थ और काममें विशेष प्रवृत्ति और उनका सम्योचित संपादन,
होना प्रारंभ के संश्लेषा आदिप्रकार। साम, दान, दंड, भेदादि
नियमों में प्रवृत्ति इत्यादि महत्त्वों विद्याएं भी ज्ञाता है और
उनकी निद्रि के फलों का अनुभव भी किया जाता है परंतु
ये विद्याएं मोक्ष साधन में साधक नहीं बन सकती। इसी
कारण में उन्हें बालवीर्य कहा गया है।

यथा वायव्याय अध्यात्मिक विद्याएं हैं जैसे कि—धर्म,
अर्थ और काम के निम्न ऊँच हिम का अंतर्गत अध्ययन के
मह बालवीर्य में ही निहित है।

यही कारण है कि अज्ञान अकारण बालवीर्य के द्वारा
सर्वों के द्वारा ही पराजय का कारण बन जाता है।

३ बालवीर्य का हीर्य अकारण बालवीर्य के द्वारा पराजय
है। इनमें प्रवृत्ति और अकारण बालवीर्य का कारण है।
क्योंकि इस गुण बालवीर्य अकारण बालवीर्य के कारण ही
बालवीर्य के हीर्य के कारण हीर्य बालवीर्य के कारण है।

मुनिवृत्ति तो नहीं करी जाती तथापि उसकी भंगार में तो हुए भी सर्वथा असंमय वृत्ति भी नहीं है अतः उनके परिम का नाम “ बाल पंडित वीर्य ” है । क्योंकि तिन प्रायः वह संसारिक कार्यों में भाग ले रहा है यदि उसमें अधिक है उनके लुब्ध नहीं तो कमही नहीं कुछ भाग धार्मिक कार्यों में ले ही रहा है । इसी कारण से श्री भगवान् ने श्री कृष्ण की गुह्यता गुह्यता प्रतीति दी है ।

भाषक के द्वादश अंश वा ११ उपायों की प्रतीति इत्यादि नियमों को यथाशक्ति पालन किये जा रहा है ।

इसी फलसे उनके परिम का नाम बालपंडितवीर्य है । उक्त कथन से यह स्पष्ट ही सिद्ध होगया कि इत्यादि का नाम बालपंडितवीर्य युक्ति युक्त है ।

जिस प्रकार उपाधि भेद ने आत्मद्रव्य के आठ भेद वर्णन किये गये हैं, ठीक उसी प्रकार कर्मों की अभेदा और जीव का पारिणामिक भाव होने ने आधिक, औपमिक, अधिक औपमिक, और पारिणामिक भाव भी जीवद्रव्य के कथन किये गए हैं । अब पक्ष यह उपस्थापित है कि उक्त भावों का उचित द्रव्य के मान क्या सम्बन्ध है । ये भाव जीव के किम प्रकार सम्बन्धी रहें जानें । प्रथम के उत्तर में कहा जाना है कि जीव का किसी न

तथा जिस प्रकार अग्नि और पानी का यथावत् संयोग मिल जाने पर भी यदि मृगादि में कोरुहं आदि बीज हैं तो वे उक्त संयोग के मिल जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार यदि अभ्युज्ज आत्माओं को सम्यगतया कालादि का संयोग भी उपलब्ध हो जावे तो फिर भी वे स्वस्वभाव मोक्ष साधन का न होने से मोक्ष के साधक नहीं बन सकें।

तृतीय जीव संश्लेष पारिणामिक द्रव्य है जैसे कि मुक्त आत्मा। क्योंकि मुक्तआत्माओं को भव्य संश्लेष भी नहीं कह सकते क्योंकि भव्य मुक्ति जाने वाले आत्मा की संज्ञा है सो वे सो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं अतः वे भव्य संश्लेष तो कहे नहीं जाते।

तथा नहीं वे अभ्युज्ज संश्लेष हैं क्योंकि अभ्युज्ज वे हैं जो मुक्ति गमन की योग्यता ही नहीं रखते। अतएव अभ्युज्ज संश्लेष भी नहीं हैं जब दोनों संज्ञाओं में वे प्रथक होगए तब उनकी केवल जीव संज्ञा ही बनी रही।

सो इस कथन का निष्कर्ष यह निकला कि कमों के होने से ही इस आत्मा के उपाधि भेद कारण से इस आत्मा की अनेक प्रकार व्याख्या की जासकती है।

परंतु स्मृति रहे बलवीर्य   का . . .
इसलिये इसकी अपेक्षा से

उत्तरः—जिस समय जीव नरक गति में जाकर उन्नत होता है उस समय वह पट पदार्थ सम्पूर्ण (पर्याप्त) करना है। जैसे कि आहार पर्याप्त १ शरीर पर्याप्त २ इंद्रिय पर्याप्त ३ आत्मोन्मत्तता पर्याप्त ४ मनः पर्याप्त ५ और भाषा पर्याप्त ६। जिस समय उक्त छः पदार्थ अपूर्ण दशा में होते हैं उस समय जीव को अपर्याप्त दशा में कहा जाता है परन्तु जिस समय उक्त छः ही पदार्थ सम्पूर्ण दशा में हो जाते हैं तब जीव को पर्याप्त कहा जाता है। सो उक्त प्रकार से नारकीय जीवों के १४ भेद कहे जाते हैं।

प्रश्नः—तिर्यग् गति किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जिस गति में जीव नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करता रहे और बड़ा होकर गमन करे इतनाही नहीं किंतु प्रायः अपनी आयु बिकल भावों में ही पूरी करे।

प्रश्नः—तिर्यग् गति में रहने वाले जीवों के कितने भेद हैं ?

उत्तरः—यद्यपि तिर्यग् गति के रहने वाले जीवों के अनेक भेद वर्णन में हैं, किन्तु उनमें से केवल १४ भेद वर्णन में हैं।

प्रश्नः—ये भेद क्यों हैं ?

उत्तरः—जैसे कि विभिन्न वर्गों के जीवों की गणनाएं एके-
नित्य जीव के अन्तर्गत एकेनित्य जीव तक हैं वी
एकेनित्य जीवों के भेद इन प्रकार से वर्णन
किये गए हैं जैसे किः—पूर्या काय के चार
भेद सूक्ष्म १ माध्यम २ पर्याप्त ३ और अपर्याप्त
४ इत्यादि प्रकार अपराय के जीव तेजों काय के
जीव और वायु काय के जीव के विषय में भी
ज्ञानता चाहिये ।

परंतु यन्त्रप्रतिकाय के छः भेद ज्ञानता चाहिये । जैसे
किः—सूक्ष्म १ माध्यम २ प्रत्यक्ष ३ फिर तीनों पर्याप्त और
तीनों अपर्याप्त इन प्रकार यन्त्रप्रति काय के छः भेद ज्ञानता
चाहिये । यदि ऐसा कहा जाय कि सूक्ष्म, माध्यम और
प्रत्यक्ष तथा माध्यम किने कहने हैं तो इन शब्दों के समाधान
में क्या जाता है कि इन पांचों का आधार मध्य लोक में सूक्ष्म
रूप में सर्वत्र व्याप्त होता है अतः लोक में ऐसा कोई भी
व्याप्त नहीं है जो सूक्ष्म रूप में व्याप्त न हो
वायु १ रजः २ अग्नि ३ जल ४ धरती ५

अतः सूक्ष्म रूप में व्याप्त नहीं है अतः लोक में ऐसा कोई भी
व्याप्त नहीं है जो सूक्ष्म रूप में व्याप्त न हो
वायु १ रजः २ अग्नि ३ जल ४ धरती ५

जीव जो वनस्पति स्वरूप है उसके मुख्यतया दो भाग ही प्रतिपादन किये गए हैं। जैने कि:-प्रत्येक और साधारण सो प्रत्येक उसे कहते हैं जिसमें पृथक् २ शरीर में पृथक् २ जीव हों और साधारण उसका नाम है जिसके एक शरीर में अनेक जीव हों।

जैने कंद मूलदि:-क्योंकि मायन्मात्र आत्मा, मूर्ती आदि कंद मूल हैं ये सब अर्जुन काय के धरनेवाले ही हैं।

पांच जो इंद्रिय १ प्रोन्द्रिय २ चतुरिन्द्रिय ३ के तीनों प्रकार के विकल्पोन्द्रियनिर्भर आंच हैं। इनके केवल पर्याप्त और अन्याय इस प्रकार के भेद किये जाने पर छः भेद हो जाते हैं।

हिम्न पंचेन्द्रिय निर्भर जीवों के २० भेद इस प्रकार के वर्णन किये गए हैं जैने कि:-जलचर, स्थलचर २ क्षेत्रचर ३ उड्डिचर ४ और भुजचर ५।

सो ये पांचों प्रकार के निर्भर तर्भ में भी उदभ होते और समुच्छिन्न भी होते हैं।

स्मृति में कि तर्भ में उदभ होने वाले भेदकादि में उदभ उदभ हैं प्रोन्द्रिय आ समुच्छिन्न हैं वे बिना तर्भ के उदभ कादि के निर्भरता के बिना उदभ में ही उदभ हो जाते हैं।

इन दोनों में केवल विरोधता रही रहती है कि दोनों में उन्नत होते हैं उनके मन होता है और जो विचारों में सन्तुष्टि (स्वयमेव) उनका हारा है उनके मन में हीनीतिये मनवालों की संज्ञा नहीं और जो विचारों उनकी संज्ञा अर्थात् इस प्रकार में व्यवहार करते हैं

अब इसी एक प्रकार में संज्ञा के अर्थ में भेद भी होगा। उन्हें कि:—तांद में और अमंती निर्णय फिर वाच ही पद्यां और कर्ण प्रकाश सर्व भेद एकत्र करने में ३० अंश

इस प्रकार उपरोक्त ३० भेद विच्छेद-विच्छेदियों के और ३० भेद विच्छेदियों में सर्व भेद ५८ हो जाते हैं

एक सर्व व्यवहार में है
किसी भी प्रकार है

... ..
... ..
... ..
... ..

जिस प्रकार जलचरों के उक्त भेद वर्णन किये गए हैं ठीक उसी प्रकार एक सुर, दो सुग, गंडीपद (हाथी का पाद) और संज्ञी पद (जैसे सिंहादि का पाद) स्थलचरों के भेद वर्णन किये गए हैं ।

चरमपक्षी, छोमपक्षी, समुद्रपक्षी, और विनतपक्षी ये भेद ज्वचरों के वर्णन किये गए हैं ।

अहि, अजगर, महोरग, अशालिका, इत्यादि उरपुर सर्पों के भेद हैं । गोह, नकुल, गिलहरी इत्यादि भुजपर सर्पों के भेद हैं । यद्यपि उक्त जीवों की छायाँ योनिएं हैं तथापि तिर्यग् योनि शब्द एक ही है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उक्त तिर्यग् योनि में जीव उत्पन्न क्यों होता है ? इस शंका के समाधान में कहा जाता है कि जीव अपने किये हुए कर्मों के प्रयोग से ही उत्पन्न होते हैं किंतु किसी अन्य आत्माओं की प्रेरणा से उत्पन्न नहीं होते ।

अब आत्मा कर्म करना है तब उन कर्मों के निमित्तों का भी शासन है । जिस प्रकार बिना बादलों के वर्षा नहीं हो सकती ठीक उसी प्रकार बिना निमित्तों के मिले कर्मों का फल भी नहीं भोगा जा सकता ।

प्रश्नः—जब आत्मा मनुष्य गति में आता है तब किन प्रकार से आता है ?

उत्तरः—प्रकृति से भद्रता, विनतिता, आर्जवं, और अनन्त-
रतादि गुणों से जब जीव युक्त होता है तब आत्मा
मनुष्य गति में आता है ।

प्रश्नः—मनुष्य गति के कितने भेद हैं ?

उत्तरः—संप्रह नय के मत से तो केवल मनुष्य जाति का
एक ही भेद है । परंतु व्यवहार नय के मत से ३०३
भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे किः—कर्म-भूमिक
मनुष्य, अकर्म-भूमिक मनुष्य और अंतर्हीनों के
मनुष्य तथा सनुच्छिन्न मनुष्य ।

प्रश्नः—कर्म-भूमिक मनुष्य किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जो ७२ कलाएं पुरुषों की ६४ कला स्त्रियों की
१०० प्रकार की शिल्प कलाएँ जो इनके द्वारा
अपना जीवन व्यतीत करते हो उन्हें ही कर्म-भूमिक
मनुष्य कहते हैं तथा जहाँ पर खड़े बिना,
लेखन बिना वा कृषि कर्म द्वारा जीवन व्यतीत
किया जा सके उनको कर्म-भूमिक मनुष्य नहीं कहेंगे ।
क्योंकि जब देश, धर्म, मुख्यव्यवस्था इत्यादि का
ज्ञान है तब कर्म-भूमिक मनुष्य अपने-अपने
कर्मों द्वारा जीवन व्यतीत करने लगते हैं ।

प्रश्न:—अकर्म-भूमिक मनुष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर:—जिस काल में उक्त क्रियाएं न करनी पड़े केवल कल्पवृक्षों द्वारा ही अपना सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया जाय उस काल के उत्पन्न हुए मनुष्यों को अकर्म-भूमिक मनुष्य कहते हैं। कारण कि वह समय इस प्रकार से सुखरूप होता है कि उस काल के मनुष्य भी स्वर्गगामी होते हैं और अपना सुख पूर्वक समय व्यतीत करते हैं।

प्रश्न:—अंतर्द्वीपों के रहने वाले मनुष्य किस प्रकार के होते हैं ?

उत्तर:—लवण समुद्र में ५६ अंतर्द्वीप प्रतिपादन किये गए हैं उनमें भी अकर्म-भूमिक (युगलिये) संज्ञक मनुष्य उत्पन्न होते हैं। वे अपना जीवन भी कल्पवृक्षों के आधार पर ही पूर्ण करते हैं फिर वे मरकर देवयोनि को ही प्राप्त हो जाते हैं। सो जल के अन्तर पर होने से ही उन्हें अन्तर्द्वीप कहा गया है। सो यदि मनुष्यलोक में मर्त्य क्षेत्रों की गणना की जाय तो पाच भरत, पाच ऐश्वर्य, और पाच महाविदेह ये १५ तत्र कर्म भूमियों के कहे जाते हैं किन्तु पाच ऐश्वर्य, पाच ऐश्वर्य, पाच ऐश्वर्य, पाच ऐश्वर्य, पाच ऐश्वर्य, पाच ऐश्वर्य, पाच ऐश्वर्य और पाच ऐश्वर्य ये ३० क्षेत्र अकर्म-भूमियों के

कथन किये गए हैं और लवण समुद्र में एक
रूपादि ५६ अन्तर्द्वीप भी मनुष्यों के ही क्षेत्र हैं।
इस प्रकार सर्व एकत्र करने से १०१ मनुष्य क्षेत्र
होते हैं। तो एक सौ एक पर्याप्त और एक सौ
एक अपर्याप्त इस प्रकार करने से २०२ भेद
मनुष्यों के होगए। फिर इन्हीं भेदों वाले मनुष्यों
के अवयवों में जो तनुर्जिह्म मनुष्य होते हैं अर्थात्
एक सौ एक क्षेत्रों में तनुर्जिह्म मनुष्यों की
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सर्व एकत्र करने से
३०३ भेद मनुष्यों के प्रतिपादन किये गए हैं।

प्रश्नः—तनुर्जिह्म मनुष्य किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं ?

उत्तरः—जो गर्भ से उत्पन्न हुए मनुष्य हैं उनके मल मूत्रादि
में जो जीव उत्पन्न होते हैं उन जीवों की मनुष्य
भंजा है अतः उन्हें तनुर्जिह्म मनुष्य कहते हैं।

प्रश्नः—मनुष्य के किन २ अवयवों में वे तनुर्जिह्म मनुष्य
उत्पन्न होते हैं ?

उत्तरः—मनुष्य के [५५] चतुर्दश अवयवों में वे तनुर्जिह्म
मनुष्य उत्पन्न होते हैं।

प्रश्नः—वे अवयव कौन २ से हैं ?

उत्तर:—वे भेद निम्न लिखितानुसार पड़िये :—

१ (उच्चारणमुखा) मलोत्सर्ग में (विष्टा में) २
 (पासयगेमुखा) मूत्रमें ३ (सेलेमुखा) मुखके मल में ४
 (संधागेमुखा) नाक के मैड में ५ (वंतेमुखा) वमनमें
 ६ (पित्तेमुखा) पित्तमें ७ (पूणमुखा) पूत, राध में ८
 (मोणिण्मुखा) दधिर में ९ (मुक्केमुखा) शुक्र (वीर्य) में
 १० (मुक्त पोग्गल पडिसादेमुखा) शुक्र पुद्गल के सङ्गाने
 पर ११ (विगय जीव कलेवरेमुखा) मृतक के शरीर में
 १२ (इत्थीपुरिमसंजोएमुखा) स्त्रीपुरुष के संयोग में १३
 (नगर निद्ध षणेमुखा) नगर की ग्याई में अर्थात् नगर का
 साल मल मूत्रादि के कारण से अति दुर्गन्धमय होजाता है
 फिर उसमें समुच्छिन्न मनुष्यों की उत्पत्ति होने लगती है १४
 (मधेमुचेव अमुठ्ठाणेमुखा) और मध अशुचि के स्थानों में
 समुच्छिन्न मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं ।

अतएव विवेकशील पुरुषों को योग्य है कि वे बिना
 यज्ञों के भी कृशाण न हो स्यादिति बिना यज्ञस्य कृशाणं
 न भवेत्तु इति वाक्ये यज्ञ आदि व्यवहार यज्ञ से माना का उद्देशन
 किया गया है ।

इति ८४ व ८५ कि ८६ पात्र मानना से का दुः खानों
 उत्पन्न = ८५ व ८६ का उक्त वार्त्ता माना है ।

नवमैवेयक देवलोक जैते:—

मद्र १ सुमद्र २ सुमान ३ सौमनस्य ४ प्रियदर्शन ५
सुदर्शन ६ जनोन्न ७ सुमनिबद्ध ८ यशोधर ९

पांच अनुत्तर विमान:—

विजय १ वैजयन्त २ जयन्त ३ जयगजित ४ और
महामिन्द्र ५ ।

नव लोषाम्बिह देव:— मारुत्यन १ आदित्य २ हृष्णी
३ वारुणी ४ संप्रकोष ५ सुविना ६ अशाम्बाध ७ जगत्प ८
और रिष्ट ९ ।

तीन प्रकार के बिल्विषिक देव:—

१ तीन पत्तोंपर की आयु वाले बिल्विषी देव त्र्योविषी
देवों के ऊपर हैं परंतु प्रथम द्विविध स्वर्ग के नीचे हैं २ तीन
पत्तोंपर की आयु वाले बिल्विषी देव प्रथम द्विविध स्वर्ग के
ऊपर हैं किंतु तृतीय और चतुर्थ स्वर्ग के नीचे हैं ३ प्रथम
मण्डल की स्थिति होने पर १३ स्वर्ग १४ १५ १६ १७ १८ १९
हैं और तृतीय स्वर्ग के नीचे ।

१५ स्वर्ग के १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०

अन्य ३ स्वर्ग ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५०

५ स्वर्ग ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७०

११ स्वर्ग ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९०

ये सब १९ प्रकार के देव पर्याप्त और अपर्याप्त में दो भेद करने से देवों के सर्व भेद १९८ हुए ।

सो उक्त कथन किये हुए सर्व स्थानों में जीव स्व स्वकर्मों के अनुसार उत्पन्न होते रहते हैं ।

यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण जीव सत्त्व के विषय में ब्रह्मर या तथापि अनादि संसारचक्र में नाना प्रकार की योनियों में जीव अपने २ कर्मों के अनुसार परिभ्रमण कर रहा । अतः उन स्थानों का केवल संक्षेप मात्र में दिग्दर्शन कराया गया है ।

परंतु जिस समय आत्मा नूतन कर्मों को सम्बर द्वारा निरोध करलेता है तब मार्गान जो कर्म किये हुए होते हैं उनको स्वाध्याय वा तप द्वारा क्षय कर देता है । जब सर्व प्रकार के कर्म बंधन ने आत्मा विमुक्त होजाता है तब फिर वह निर्वाण पद की प्राप्ति करता है ।

यदि मेरा कल चाय कि जब आत्मा निर्वाण पद प्राप्त कर लेने पर भी सक्रिय हो तो फिर ब्रह्म पर कर्मों का बंध क्यों नहीं करता ? इस शका के समाधान में कहा जाता है कि - वह सक्रिय आत्मिक गुणों के आश्रित है किंतु कर्मान्यान्मा वा योगान्मा के आश्रित नहीं है इसलिये वह कर्मों का बंध नहीं कर सकती । क्योंकि उस क्रिया की साधन सामग्री

कर्ता के पास विद्यमान नहीं है। जिस प्रकार एक पूर्ण विद्वान् पुरुष है और लेखक भी अद्वितीय है परन्तु मसी पात्र या लेखनी तथा पत्र उसके पास नहीं है तो भला फिर वह किस प्रकार समर्थ विद्वान् होने पर भी पत्र लिख सकता है ? अपितु नहीं लिख सकता। ठीक इसी प्रकार योगात्मा वा कृपायात्मा के न होने से मोक्षात्मा सक्रियत्व होने पर भी कर्मों का बंध नहीं करता। जिस प्रकार लेखन-सामग्री के न होने से पत्र नहीं लिख सकता किंतु लेखक क्रिया उसमें विद्यमान रहती है तद्वत् मोक्षात्मा विषय जानना चाहिये।

पाठ आठवाँ।

अजीव तत्त्व।

पक्ष प्रतिपक्ष रूप धर्म प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। इसी न्याय के आश्रित होकर तत्वों की संख्या गिनी जाती है।

प्रश्नः—तत्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तरः—वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्त्व कहते हैं।

प्रश्नः—तत्त्व कितने प्रकार से वर्गन किये गए हैं ?

उत्तरः—नव [९] प्रकार से।

प्रश्न :- तबसे नाम क्या क्या हैं ?

उत्तर :- श्री १ का १ ३ अक्षीय नाम ३ गुणय नाम ३ वर
 नाम ४ आलय नाम ५ मन्दार नाम ६ विविध रूप
 ७ श्री १ नाम ८ मोक्ष नाम ९ ।

प्रश्न :- वैश्वदेव नाम क्या नाम मानता है, वैश्वदेव ११
 मन्त्रों का नाम है, वैश्वदेव मन्त्रों और गुणों का
 नाम है वैश्वदेव केवल एक मन्त्र मन्त्र का ही नहीं
 नाम है और वैश्वदेव नाम श्री १ की ही विशेषता
 नाम है क्या है ?

उत्तर :- ११ का ११ मन्त्र मन्त्रों का नाम वैश्वदेव नाम
 है ११ मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है । मन्त्र
 ११ मन्त्रों का नाम है ।

प्रश्न :- ११ का ११ मन्त्र मन्त्रों का नाम वैश्वदेव नाम है ११
 मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११
 मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११
 मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११

उत्तर :- ११ का ११ मन्त्र मन्त्रों का नाम वैश्वदेव नाम है ११
 मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११
 मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११
 मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११ मन्त्रों का नाम है ११

इस प्रकार सर्व भेद अरूपी अजीव तत्व के ३० हो गए ।

प्रश्नः—रूपी अजीव तत्व किसे कहते हैं ?

उत्तरः—पुद्गल द्रव्य कोः—क्योंकि पुद्गल शब्द का यही अर्थ है कि जिसके परमाणुओंके मिलने और विघटने का स्वभाव हो तथा संयोग और वियोग के धरने वाला हो तथा चावन्मात्र पदार्थ दृष्टिगोचर है तथा उपभोग के अर्थ में आता है वह सब पुद्गल द्रव्य ही है ।

प्रश्नः—जिस प्रकार अरूपी अजीव के ३० भेद वर्णन किये गए ठीक उसी प्रकार रूपी अजीव के कितने भेद वर्णन किये गए हैं ?

उत्तरः—५१० भेद रूपी अजीव तत्व के वर्णन किये गए हैं ।

प्रश्नः—वे किस प्रकार से ?

उत्तरः—मुनिने । जैसे कि —

५ मायानः—१। मयान मयान कुर्यात् ऊर्ध्व
 २। मयानः । इत्यन्तः—मयानः । इत्यन्तः
 ३। मयानः । इत्यन्तः मयानः—इत्यन्तः
 ४। मयानः । इत्यन्तः मयानः । इत्यन्तः
 ५। मयानः—इत्यन्तः । इत्यन्तः ।

६ रसः— तिक्त १ कटुक २ कषाय रस ३ अम्लि
(सटा) ४ मधुर ५

गन्धः—दुर्गन्ध और सुगन्ध ।

स्पर्शः—ककेश १ सकोमल २ स्थ ३ स्निग्ध ४ छु
गुरु ५ उष्ण ७ शीत ८

परिमंडल संस्थान का भाजन हो वृक्ष संस्थान प्रति
हो तो परिमंडल संस्थान में २० बोल पड़ते हैं ।

जैसे किः—पांच वर्ण १ पक्ष-रस २ रोग-गंधे-३ भाद्र
स्पर्श इसी प्रकार २० बोल वृक्ष संस्थान में २० इयं में
२० बोल पक्षुरस संस्थान में २० बोल आयत संस्थान में सर्व
पांच संस्थानों में २० बोल होगा ।

१ कृष्ण वर्ण के भाजन में २० बोलः—५ रस
संस्थान २ गंध ३ स्पर्शः—

सो इसी प्रकार नीलवर्ण, पीनवर्ण, रक्तवर्ण, और
श्वेतवर्ण में भी पुर्याक विधि से २०-२० बोल पड़ते हैं सो
सर्व मर्याद करके से १०० बोल होजाते हैं । सो जिस
प्रकार में पांच वर्णों में १०० भेद पड़ते हैं उसी प्रकार पांच
रसों के भी १०० भेद होजाते हैं तथा ५ संस्थानों के भी
उक्त विधि से १०० भेद बन जाते हैं परंतु सुगंध में २१

वर्णोक्ति दम आत्मा का आदेश [माननीय] नाम दम
वा ॥ दुःखा होना है जिससे उम्मीद नभन की हुई बात
सर्वेय माननीय बन जाती है ।

अनन्त पुनः नमः परमात्मा संसार वश में आने की
इस और वही नमः बनाने है ।

इसका ही नेही दिव पुनः नमः आत्मा के सदा मोक्ष
दिन दिव दम सदा ही माना जाने है ।

इस वही नमः वदम भी वही नमः पुनः
नमः में ही नमः ही नमः ही नमः है जिससे नमः
॥ नमः में ॥ नमः नमः पुनः होन पर भी नमः
नमः नमः नमः नमः नमः नमः

॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः
॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः
॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः

॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः

॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः

॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः

॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः
॥ नमः नमः नमः नमः नमः नमः ॥ नमः नमः

परित्रयनाता है क्योंकि तत्त्व का वास्तवमें यही
सुख लक्षण है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना
कार्य करता रहता है।

प्रश्न:—क्या सभी आत्माएं संसार में परिभ्रमण करनेवाली
पुण्योपार्जन करती रहती हैं ?

उत्तर:—हां, संसारी सभी आत्माएं समय २ उक्त कर्म का
संचय करती रहती हैं परंतु विशेषता इतनी ही
है कि न्यूनाधिक पुण्य प्रकृतियों का प्रत्येक
आत्माएं समय २ संचय करती रहती हैं।

प्रश्न:—क्या किसी नयने पुण्य को धर्म भी माना है ?

उत्तर:—हां, नयन नय के मत में पुण्य क्रियाओं को
धर्म भी माना गया है।

प्रश्न:—क्या पुण्य कर्म केवल आत्मक कर्म ही होते हैं ?

उत्तर:—आत्मक कर्म ही पुण्य और पाप दोनों में सम्मिलित
होते हैं।

प्रश्न:—हम में पुण्यकर्म क्रियाओं को ही आत्मक कर्म भी
मानते हैं।

उत्तर:—यह कथन अत्यंत विचारपूर्वक नहीं है क्योंकि
जब किसी व्यक्ति का विचार है कि मैं पुण्यकर्म

का वेप पहनाकर राजद्वार में भेजा जाय तो फिर यह क्या उस वेप के पहनने से ही विद्वान वा प्रोफेसर तथा डाक्टर आदि उपाधियों के काम देने में समर्थ हो जायगा ? कदापि नहीं । यदि ऐसा कहा जाय कि उसका वेप तो यही है तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उसमें क्या नहीं है केवल वेप क्या बना माला है ? सो इसी प्रकार पुण्य रूप तत्त्व आत्मा के बाहर रूप वेप को पवित्र बनाता है ननु अंतरंग आत्मा को । क्योंकि पुण्य केवल अघानि में रूप कर्मों का ही फल है ।

अतएव तिम प्रकार मुद्रा आभूषण वा सुंदर रूप, इस बाह्य रूप शरीर को मुद्रा वा अलंकरण करने हैं वही प्रकार पुण्य तत्त्व के विषय में भी जानना चाहिये ।

प्रश्न — बाल्य में तत्त्व ज्ञान का अर्थ क्या है ?

उत्तर :— बाल्य में बालक स्वस्व को तत्त्व करने हैं ।

प्रश्न — पुण्य तत्त्व का क्या अर्थ है ?

उत्तर — पुण्य तत्त्व का अर्थ है पुण्य कर्म का समर्थ करने हैं ।

प्रश्न — पुण्य कर्म का अर्थ क्या है ?

उत्तर — पुण्य कर्म का अर्थ है (वात पुण्य)

पुण्य कर्म का अर्थ है (वात पुण्य) विद्या आदि की

प्रश्नः—पुण्य कर्म का क्या हिम २ कर्म के उदय में भोगने में आता है ?

उत्तरः—चार कर्म की प्रकृतियों के उदय में आत्मा पुण्य कर्म के कर्मों का अनुभव करता है ।

प्रश्नः—ये चार कर्म कौन से हैं ? उनके नाम बताइये ।

उत्तरः—वेदगीय कर्म १ आयु कर्म २ नाम कर्म ३ और मोक्ष कर्म ४ ।

प्रश्नः—तब नौ कारणों में आत्मा पुण्य कर्म के परमात्मो का संचय करता है तब ये भोगने छिने प्रकार में हैं ?

उत्तरः—४० प्रकार से पुण्य कर्म के कर्मों को भोगते हैं ।

प्रश्नः—ये ४२ प्रकृतियाँ कौन से हैं कि जिनके द्वारा पुण्य कर्म का कर्म भोगा जाता है ?

उत्तरः—वेदगीय कर्म का नाम है वेदगीय नाम एक ही प्रकृति है आत्मा के उदय में वेदगीय का ही अनुभव करता है । आयु कर्म का नाम है आयु कर्म का नाम प्रकृति पुण्य के उदय में आयु कर्म का ही अनुभव करता है । नाम कर्म का नाम है नाम कर्म का नाम प्रकृति आयु कर्म का नाम है आयु कर्म का नाम प्रकृति

जिस कर्म के साहाय्य में पंचेन्द्रियत्व प्राप्त होवे वही अद्यभित्तारी सदृशता से एक रूप करनेवाले विशेष को अद कहते हैं । अर्थात् वह सदृश धर्म वाले पदार्थों को ही अद करता है ।

४ औदारिक शरीर किसे कहते हैं ?

उदार प्रधान अर्थात् जिस शरीर में मांस आदि तथा जो मांस अस्थि आदि से बना हुआ हो ।

५ वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं ?

एकमे अनेक और विचित्र बन सके ।

६ आहारक शरीर किसे कहते हैं ?

प्राणि दया, नीधेरों की श्रद्धा देखना, सूक्ष्म पदार्थों का जानना, संशय छेदन करना इत्यादि कारण उत्पन्न होनेपर चौदह पूर्वधारी मुनिराज योग बल से जो शरीर बनाते हैं उसे आहारक शरीर कहते हैं ।

७ तेजस्य शरीर किसे कहते हैं ?

आधारिक वैक्रिय शरीर को तेज (कानि) देनेवाला आहार का पचाने वाला और तेजोलेख्या का साधक तेजस्य शरीर कहलाता है ।

१५ शुभगंधनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उद्देश्य से शुभ गंध की अर्घ्यान् सुगंध की प्राप्ति हो तथा शरीर ही सुगंधित रहे या आभोग्यात सुगंध-मय आता रहे ।

१६ शुभरमनामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस नाम कर्म के उद्देश्य से शरीर में शुभ रम की उपलब्धि हो ।

१७ शुभ स्पर्श नाम कर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उद्देश्य में शरीर में शुभ कोमल वा स्पर्श-स्पर्श हो ।

१८ देवानुपूर्वी-नामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उद्देश्य से जपि विमल आदि गति से देव लोक में पहुँच जायें । जिस प्रकार ऊँट नकैल से खींचा हुआ अपने अभीष्ट स्थान पर जा पहुँचा है ।

१९ मनुष्य-नुपूर्वी-नामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उद्देश्य में जीव आनुपूर्वीद्वारा मनुष्यगति में पहुँचना है ।

२० शुभगाननामकर्म किसे कहते हैं ?

जिस नाम कर्म के उद्देश्य से शुभ गान में जीव चला जायें

२० तीर्थाटननामधर्म किसे कहते हैं ?

त्रिम धर्म के चरण में तीर्थाटननाम की प्राप्ति हो ।

२८ त्रिमनामधर्म किसे कहते हैं ?

त्रिम धर्म के चरण में त्रिभिन्निद्यादि त्रिमहात्र की प्राप्ति हो

३० वाग्व्रजनामधर्म किसे कहते हैं ?

त्रिम धर्म के चरण में जीव को वाग् (शुद्ध) की प्राप्ति हो ।

३२ त्रयोविनामधर्म किसे कहते हैं ?

त्रिम धर्म के चरण में जीव अपनी ३ त्रयोविधों में शुद्ध हो । अर्थात् वाग्व्रजनाम त्रिमधर्म त्रयोविधों पदवी हो । अर्थात् त्रयोविध में शुद्ध हो जाय ।

३४ त्रयोविनामधर्म किसे कहते हैं ?

त्रिम धर्म के चरण में जीव अपनी ३ त्रयोविधों में शुद्ध हो । अर्थात् वाग्व्रजनाम त्रिमधर्म त्रयोविधों पदवी हो । अर्थात् त्रयोविध में शुद्ध हो जाय ।

३६ त्रयोविनामधर्म किसे कहते हैं ?

त्रिम धर्म के चरण में जीव अपनी ३ त्रयोविधों में शुद्ध हो । अर्थात् वाग्व्रजनाम त्रिमधर्म त्रयोविधों पदवी हो । अर्थात् त्रयोविध में शुद्ध हो जाय ।

प्रश्नः—ये उक्त पुण्य प्रकृतियों क्या अपने आप कल देने समर्थता रखती हैं ?

उत्तरः—जब कर्म बांधने या भोगने का समय उपस्थित हो है तब उस समय आत्मा काल, स्वभाव, निर्या कर्म और पुण्यार्थ इन पांच समयों को एकत्र लेता है। और जब ये पांच समवाय एकत्र हो जाते हैं तब आत्मा इनके द्वारा कर्मों का अनुष्ठान करने लगता है।

प्रश्नः—इन पांच समवायों की मिश्रि में कोई दृष्टान देखर समझाओ ?

उत्तरः—त्रिम प्रकार एक कृपियल (किमान) को अपने मनमें शान्ति चीजना है सो प्रथम सो उस पात्र के चीजने का समय (काल) शीघ्र होना चाहिये। जब काल शीघ्र है तब शान्ति सुद्ध होना चाहिये क्योंकि त्रिम चीज का अकुर देन का स्वभाव है कि वह त्रि भावों का भक्तना है अन्य नहीं।

जब स्वभाव सुद्ध है तब निर्यान अर्थान बाहिर की शान्ति सो सुद्ध होनी चाहिये। इसी प्रकार इस चीजने मादि का द्रव्य भी यथावत होना चाहिये।

कल्पना करो कि जब चारों ही समवाय ठीक मिल जाय तब फिर पुरुषार्थ की भी अलंत आवश्यकता है क्योंकि बिना पुरुषार्थ किये वे चारों समवाय निरर्थक होने की संभावना की जासकेगी ।

अतएव जब पांचवां समवाय पुरुषार्थ भी यथावत् मिल गया तब वह कृपिबल अपनी क्रियासिद्धि में सफल मनोरथ हो सका है ।

तो इनी न्याय से आत्मा भी कर्म बांधने वा भोगने में उक्त पांच समवायों की अवश्यमेव आवश्यकता रखता है ।

क्योंकि जिस प्रकार एक मुलेच्छक मर्षापात्र वा पत्रादि नामर्षी के बिना लेखन क्रिया में सफल मनोरथ नहीं हो सका, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी उक्त पांचों समवायों के बिना मिले किसी भी क्रिया की निधि में सफल मनोरथ नहीं हो सका ।

अतएव निश्चय यह निकलता है कि पांचों समवायों की निधि में पांच समवायों के अभाव में अवश्यमेव सफल होना है ।

प्रश्न:—तब आत्मा पुनः पुरुषार्थ के दाय बनता है तो फिर क्या वे पुनः पुरुषार्थ के लिये विशेष कारण से तब पुरुषार्थ के देने वाली भी बन जाती है ?

आत्मा सम्यग्-दर्शनादि के द्वारा ठीक २ पदार्थों का अनुभव कर सक्ता है ।

अतः प्रत्येक व्याक्ति को योग्य है कि वह साधन द्वारा साध्य की प्राप्ति करे वा उसकी खोज करे ।

पाठ दसवां ।

आत्मानुपेक्षा ।

प्रिय मुक्त जनों ! यावत्काल पर्यंत आत्मा स्वानुभव नहीं करना तावत्काल पर्यंत आत्मा आत्मिक सुखों से वंचित ही रहता है । क्योंकि संसार में देखा जाता है कि प्रत्येक आत्मा सुखान्वेषी हो रहा है परंतु उस अन्वेषण के मार्ग भिन्न २ दिशाई पड़ते हैं । जैसे कि:- किसी २ आत्माने धन की प्राप्ति में ही मुख्य मान रक्खा है और किसी २ आत्माने विवाह कार्य में मुख्य माना हुआ है ।

यथा हिम्मी = आत्मा ने पुत्रोन्मेष में ही मुख्य माना हुआ है वा हिम्मी = आत्मा ने अपनी असीम शक्ति में मुख्य समझ रक्खा है, वा २४-वा २४ कर देखा जाय तो वे सब उक्त मध्य के अन्वेषण करने के भाग राखने में समर्थ नहीं हैं ।

क्योंकि उन भागों में वाद हिम्मी आत्माको उनकी इन्द्रानुहृत मुख्य उपलब्ध्य भी हो जाय तो वे मुख्य विरस्थायी

नहीं होते हैं। जैसे कि:- जब धन की इच्छानुकूल प्राप्ति होगई
 कर्मो मानलो कि उस आत्मा को सुख तो होगया परंतु जब
 उर्मा धन का किसी निमित्त से वियोग होजाता है तब फिर
 वही आत्मा परम शोक से व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार
 अन्य पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिये।

अतएव परम सुख की प्राप्ति के लिये स्वानुभव
 करना चाहिये। अब प्रश्न यह उपस्थित हो संजा है कि
 स्वानुभव किस प्रकार करना चाहिये ? तो इसके उत्तर में
 कहा जा सकता है कि जब आत्मा की वांछिनी यातनाएं नष्ट
 हो जाती हैं और उस आत्मा के समनाय प्रत्येक जीव के
 साथ हो जाते हैं तब इस समय आत्मा स्वानुभव कर
 सकता है।

अतएव आत्मा के स्वानुभव करने के लिये प्रथम पांच
 बातों को अवश्यमेव ध्यान रखना चाहिये। जैसे कि:-

१. स्वयं को भगवान् के चरणों में धारण करना।
 २. स्वयं को भगवान् के चरणों में धारण करना।
 ३. स्वयं को भगवान् के चरणों में धारण करना।

४. स्वयं को भगवान् के चरणों में धारण करना।
 ५. स्वयं को भगवान् के चरणों में धारण करना।
 ६. स्वयं को भगवान् के चरणों में धारण करना।

आत्मा हेयरूप पदार्थों का परित्याग नहीं करता और क्षेत्र-रूप पदार्थों को क्षेत्ररूप नहीं समझता तथा उपदेयरूप पदार्थों को धारण नहीं कर सक्त तबतक उस आत्मा को शांति का मार्ग ही उपलब्ध नहीं हो सकता ।

कारण कि जबतक उस आत्माने पाप कर्मों का परित्याग नहीं किया और जीव तथा अजीव या पुण्य कर्मों के मार्गों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, संवर या निर्जेरा के मार्गों को अंगीकार नहीं किया तबतक उस आत्मा को किस प्रकार स्थानुभव हो सक्ता है ?

तथा जिस प्रकार वायु में दीपक कंपाद्यमान होता रहता है या जल में वायु के कारण से बुद्बुद (बुल बुले) उत्पन्न होने रहते हैं, ठीक उसी प्रकार पुण्य और पाप के फल में या इनकी उत्कृष्टता में आत्मा भी अस्थिर चित्तवाला हो जाता है जिसके कारण में वह स्थानुभव नहीं कर सक्ता या करने में उसे कई प्रकार के बिध्न उपस्थित होने रहते हैं ।

अनन्य शिवक द्वारा प्रत्यक्ष पदार्थ पर टीका २ अनुभव
काला नान्यत्वं ज्ञानात् नान्यत्वं किं नान्यत्वं नान्यत्वं हो होनी
या नान्यत्वं

क्योंकि इस ज्ञान चर्चा प्रमाण में मानी गई है कि जो
ज्ञान प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण है वह सर्वत्र काले गुण और
वर्णन नान्यत्वं ज्ञानात् नान्यत्वं किं नान्यत्वं हो होनी ।

व्या ऐसा कौनसा अकार्य है जो क्षोभी नहीं कर
देता ? सो आज्ञा विचार करने के लिये प्रथम शान्ति धारण
करनी चाहिये ।

सूत्रों में लिखा है कि " कोहो पीडिप्पणासेइ" क्षोभ
रहित का नाश कर देता है । सो जिन २ पदार्थों पर प्रीति
होती है, क्षोभी उन २ पदार्थों का नाश कर देता है ।

सो विचारशील व्यक्तियों को योग्य है कि वे शान्ति
द्वारा क्षोभ को शान्त करें । जब क्षोभ शान्त होगया तब फिर
आत्मा विवेक और विचार से ठीक प्रकार के काम ले
सकता है ।

जिन प्रकार क्षोभ प्रत्येक पदार्थ के नाश करने में या
विगाड़ने में सामर्थ्य रखता है ठीक उसी प्रकार क्षमा
प्रत्येक कार्य को भूलने करने में सामर्थ्य रखती है ।

कहा गया है कि शत्रुओं के जीवन में अनारूप एक
महान प्रकार का शत्रु है जो है जिसमें कोई शत्रु प्रविष्ट
हो नहीं हो सके

अतएव आत्मतुल्यता के लिये शत्रु अवश्य शान्त
करना चाहिये

४ निर्भयत्वभावः—यवनकाल न्यून आत्मा के
भाव के जातिन नहीं होने कावचकाल पर्यंत वह मोहन

के बंधन में विमुक्त भी नहीं हो सक्ता । जब मोहनीय कर्मों में विमुक्त न हुआ तब वह आत्मा कर्म बंधन में भी नहीं मक्ता ।

फिर वह बात व्यापारिक मानी हुई है कि जब आत्मा कर्मों में रहित नहीं होगा तब तक वह निर्णय प्राप्ति भी नहीं कर सकेगा ।

अतएव निर्ममत्वभाव का अवश्यमेव अवलम्बन करना पड़ेगा ।

यथा इस बात का भी हृदय में विम्वन करना चाहिये कि जब स्वर्गीय की भी सर्व शक्ति में अभिरता आती है तो फिर ममत्वभाव जिन वस्तुओं पर किया जाय

अतएव भी भाषांतर मृत्यु के विना देहि = पुत्रि
 तुमभेद तुमं मित्रं किं बहिर्यामित्राभिर्यामि" देउ
 मृत्यु भवती आत्मा का 'मित्र' के लिये 'वया' न चाहिये के
 की इच्छा करना है 'इस बातका बोध यह है कि भी तो
 प्रत्यक्ष हीकी उक्ति प्रत्यक्ष करने है 'हृदय' पुत्रि तुमही
 प्रत्यक्ष है 'मित्र' का लिये 'वया' वही तुम काय मित्रों की

दुःखदा

मय

२

मति में अपने जीवन को मरणाद बचाने की चेष्टा करेंगे।
 जो इनसे निद्रा हुआ कि वास्तव में तुझारा आत्मा ही
 दुःख निवृत्ति है।

जिन प्रकार आत्मा को मिश्र माना गया है, ठीक उन्हीं
 प्रकार आत्मा यदि मदाधार व मदविद्या से विभूषित न
 किया तो वही आत्मा अमिश्ररूप बनकर दुःखप्रद होजाता
 है। जो इनसे स्वतः ही निद्रा होगया कि वास्तव में मिश्र या
 अनिश्र आत्मा ही है। इसलिये समत्वभाव को मर्यादा छोड़कर
 केवल निर्ममत्वभाव के आश्रित होकर आत्मान्वेषी बन जाना
 चाहिये।

तथा इस घात का भी पुनः पितवन करते रहना चाहिये
 कि अनंतवार इस आत्मा ने स्वर्गीय सुखों का अनुभव किया
 है किन्तु फिर भी इसकी तृष्णा शान्त न हुई तो भला इन
 वर्तमान कालीन दुःख सुखों में क्या इस आत्मा की तृष्णा
 शान्त हो जायगा? कदापि नहीं। तथा अपने जीवन की दशा-
 पर प्रत्येक क्षण की चेष्टा करनी चाहिये कि मेरे जीवन
 में सुःखप्रद व दुःखप्रद किन्तों प्रकार का घटनाएँ हो चुकी हैं
 तो मैं किन-कौन-कौन-से घटनाओं पर समत्व भाव करूँ

जब वे घटनाएँ स्थिर रूप में न रह सकीं तो फिर
 मेरा उन घटनाओं पर समत्वभाव करना मेरी मूर्खता का ही
 सूचक है। तथा समत्व प्रायः तीन पदार्थों पर किया जाना है।

बेभान से विमुक्त भी मरी हो सता । जब मोहवीर को
विमुक्त म दृष्टा तब वह आत्मा कभी बेभान से भी हु
ी सता ।

॥३॥ यह बात स्वाभाविक मानी हुई है कि जहाँ
जहाँ हमें वे रहित नहीं होंगा वह वह वह निर्धन ही
ही नहीं कर सकेगा ।

अनाथ निर्भयभाव का अर्थ है कि अनाथ भयभीत नहीं होता।

[illegible][illegible]

सका है कि जब आत्मा के आश्रय द्वारों का भंवर के द्वारा निरोध किया जायगा तब नूतन कर्मों का आगमन तो निरोध हो ही जायगा परंतु जो प्राचीन शेष कर्म रहते हैं वे स्वाध्याय और ध्यान तप के द्वारा क्षय किये जा सके हैं ।

तो जब सर्वथा आत्मा कर्मों से रहित हो जायगा तब इसको निर्वाण पद की प्राप्ति अवश्य होजायगी ।

क्योंकि यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि:—
 “ध्याता, ध्येय, और ध्यान” ये तीन होते हैं परंतु जब आत्मा ध्येय में तल्लीन होजाता है तब यह तीनों में एक ही रह जाता है । जिन प्रकार कल्पना करो कि किसी व्यक्ति के स्वकीय पुत्र को विद्या अध्ययन कराना है तब वह तीनों का एकत्व करना चाहता है । जैसे कि:— एक विद्यार्थी और दूसरा पुस्तक की तरफ अन्य एक तब वह विद्या ही पढ़कर उस पुस्तक की प्रशंसा में उत्तर्ग हो जाता है तब वह स्व तीनों पदों का योग करके ब्रह्मा स्व ही बन जाता है । तब इस प्रकार जब ध्याता ध्येय में तल्लीन होजाता है तब वह तत्काल ही होजाता है ।

जिन प्रकार एक दीपक के प्रकाश में सहस्रो दीपकों का प्रकाश एक रूप होकर ठहरता है ठीक इसी प्रकार ध्याता

अतएव स्मृति रखना चाहिये कि जबतक आत्मा वह दशाया अवलम्बन नहीं करता तबतक इसका आत्मविकास भी नहीं होसकता । जब आत्मविकास न हुआ तब इस आत्मा को निर्वाण पद की प्राप्ति किस प्रकार मानी जा सकती है ? मो इस कथन में यह सिद्ध हुआ कि आत्मविकास करने के लिये स्वावलम्बन अवश्यमेव होना चाहिये । क्योंकि जिन २ सुखों का आनन्द दृष्टा अनुभव कर सकता है उन २ सुखों के अनंतवें भाग मात्र भी समारी आत्मा सुखों का अनुभव नहीं कर सके । क्योंकि जो सूर्य का स्वाभाविक प्रकाश है उसके महान् महान् दीपकों का प्रकाश भी नहीं हो सकता । क्योंकि वह प्रकाश कृत्रिम है और मोपाधिक है । सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक और निरुपाधिक है ।

अतः शुभ भावनाओं और ध्यान समाधि द्वारा आत्मविकास करना चाहिये जिससे आत्मा का अन्तर्मुख अनुभव करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जावे ।

वास्तव में जिन जा मानान् ज्ञानमा को ही ध्येय मान लिया है वे ज्ञानमान जपना क्रियाओं में कृतकृत्य हो निर्वाण पद की प्राप्ति कर गये हैं । इसी प्रकार अन्य आत्मा का भी उनके अनुकरण करना चाहिये जिसमें वे निर्वाण पद की प्राप्ति करने में नासमर्थ बन नके ।

पाठ ग्यारहवाँ ।

पिता पुत्र का संवाद ।

पुत्रः—पिताजी ! पुत्र के प्रति पिताजी का क्या कर्तव्य है ?

पिताः— मेरे परम प्रिय पुत्र ! पिता का पुत्र के प्रति यह कर्तव्य है कि यह पुत्र की यथोक्त विधि में रक्षा करे ।

पुत्रः— पूज्य पिताजी ! यथोक्त विधि से रक्षा किन कहे हैं ? मैं इसे समझ नहीं सकता ।

पिताः— मेरे प्यारे पुत्र ! जिस प्रकार शास्त्रों ने पुत्र पालने के नियम प्रतिपादन किये हैं ठीक उन्हीं नियमों के द्वारा पिताओं का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्रों की पालना या रक्षा करें ।

पुत्रः— पिताजी ! शास्त्रों ने कौन ७ से नियम पुत्र पालने या रक्षा करने के प्रतिपादन किये हैं । क्योंकि मैं उन नियमों को सुनना चाहता हूँ ।

पिताः— पुत्र ! शास्त्रों ने दो प्रकार के नियम प्रतिपादन किये हैं जैसे कि—मुख्य और गौण किन्तु मैं तुझे कहना पड़ता है कि जो मुख्य गुण थे वे न गौणता रूप में आगमन और जो गौणता रूप में आगमन

ये गुण थे वे सुगुणता रूप में प्रविष्ट हो गए हैं।
इसीलिये पुत्रों का पालन। यथोक्त विधि में प्रायः
वर्तमान काल में नहीं होता। प्रत्युत प्रविष्ट तथा
ज्ञानमें पुत्रोंकी रक्षा दुर्लभतया रूपमें होगई है।

पुत्रः— पिताजी ! मुझे यह तो क्याकरके बननाहै कि
मुख्य रक्षा करने के नियम कौन २ थे हैं और
गौण गुण कौन २ थे हैं ?

पिताः—मेरे परम प्यारे पुत्र ! पिताओं का प्रथम यह
कहेका है कि वे अपने प्रिय पुत्रों को मजद्वार
और मद्रविशाओं द्वारा उनकी पालना करें किंतु
गौणतया में स्थान प्राप्त कर आभूषण भोग और
सम्पत्तियों द्वारा भी उनकी पालना करें। यदि
वर्तमान काल में प्रायः देखा जाता है कि प्रायः गौण
रूप में नियम वे उनकी प्राप्ति को विशेष ध्यान
दिता करता है और जो मजद्वार और मद्रविशाओं
द्वारा उनके पालन का उत्तम करना या इसकी
रक्षा करना। यह पालन देखा जाता है।

पुत्र — यह सब बातें मैंने सुनी हैं। मैंने भी
सुना है कि जो मजद्वार और मद्रविशाओं
द्वारा उनके पालन का उत्तम करना या इसकी
रक्षा करना। यह पालन देखा जाता है।

को प्राप्ति होरहा है तब भी कोई दुरु आमा ध
और बन्धों का बोझ उस बाळक के आभूषण व
वस्त्र उबारकर लेजायगा । तथा कोई अनाथ मा
को प्राप्ति होकर उस बाळक को प्राप्ति में ही विमु
कर देगा अर्थात् मार देगा । तथा कोई दु
हनुय उस बाळक को हत्याही कर लेजायगा
इत्यादि आभूषण व वस्त्रों द्वारा अनेक सेचटो व
मायना उस बाळक को करना पड़ेगा ।

साधरी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उ
सने कामरु मरीक्याः बाळक को विभूषित किया जाता ।
तब उस बाळक पर काम राग के प्रेमिणी जन उस बाळक
को कर वर से उतून वगैरह प्रियता इस बाळक का मदायन
कृत । तब व वस्त्रों में वर वर मदायगा । अतएव कुछ
मर वर व वस्त्रों में वर वर मदायगा । अतएव कुछ
मर वर व वस्त्रों में वर वर मदायगा । अतएव कुछ

मर वर व वस्त्रों में वर वर मदायगा । अतएव कुछ
मर वर व वस्त्रों में वर वर मदायगा । अतएव कुछ

मर वर व वस्त्रों में वर वर मदायगा । अतएव कुछ
मर वर व वस्त्रों में वर वर मदायगा । अतएव कुछ

पुत्रः—पिताजी ! मदाचार किसे कहते हैं ?

पिताः—पुत्र ! जिससे अपना जीवन तो सुख पुनः व्यतीत किया जा सके और धर्म की वृद्धि होनी रहे तथा धार्मिक जीवन में फिर स्वर्ग का निर्वाण पर प्राप्ति भी होजावे ।

पुत्रः—पिताजी ! ये नियम कौन २ गो हैं कि जिनसे दोनों लोगों की शुद्धि होजाती है ?

पिताः—पुत्र ! यदि तू उन नियमों को सुनना चाहता है तो तू ध्यान देकर सुन । जिससे दोनों लोगों की भर्त्सना प्रकार शुद्धि हो सक्ती है ।

पुत्रः—पिताजी ! मैं ध्यान देकर आपके पवित्र उपदेश को सुनता हूँ, आप सुनाइये ।

पिताः—पुत्र ! प्रथम तो बालकों को अपने पवित्र जीवन के लिये काया की शुद्ध करनी चाहिये । उन बिना यज्ञ में बड़ा क सामान न बढता चाहिये और जिस प्रकार अपने ब्रह्मा को व माता पिता अधिनय न होवे वसी प्रकार उनके सामने बैठना चाहिये । प्रातःकाल अपनी गच्छा में बैठते माना पिता व ब्रह्मा का नमस्कार करते हुए उन चरण कमल का स्पर्श करना चाहिये ।

जबकि सुख में निफालने वा-किनी प्रकार से भी क्रोध का प्रसारण न करना इत्यादि क्रियाएँ बालकों को कदापि नहीं करनी चाहिये ।

क्योंकि इस प्रकार का स्वभाव यदि पड़ जायगा तब वह बालपुत्र में भी नहीं जा सकेगा ।

साथ ही बालकों को योग्य है कि वे माता पिता आदि : नामों कदापि मिथ्याग्रह से वस्तु की प्राप्ति करने की चेष्टाएँ करें और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब एक पदार्थ खाने योग्य अपने घर में उपलब्ध हो सका है फिर क्यों बाजारादि से लाकर खाने का स्वभाव डालें । क्योंकि यः देखा जाता है कि बाजारादि के पके हुए पदार्थ घृतादि शुद्धि न होने के कारण से रोगादि की उत्पत्ति का कारण होते हैं जिससे एक बार का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य बहुत काल के पश्चात् ठीक होने का कारण बन जाता है ।

जब बाजारादि का खाने का स्वभाव हट जायगा तब यः व्यय और व्यभिचारादि बहुत से कुकृत्यों में भी बचने सौभाग्य प्राप्त होजायगा ।

[:—पिताजी ' यह तो आपने महाचार के इहर्लार्किफ. वे नियम बतलाये हैं जिनके पालने से प्रायः शारीरिक दशा ठीक रह सकती है । अब आप उन नियमों के

मित्रता कीजिये कि जिनके पासम से दोनो हो
मूल की प्राप्ति होजायी है ।

विना:-—वेर गरम शिव पुन । अब मैं तुमसे उम्मी नि
का कर्मेन करवा हू कि जिनके पासमे दोनो हो
जानि मित्र मन्दी है ।

अनेक बारह बां मान करमनी का परिणाम
कार्मिक कर्मादि करमन नामही करम का है भां मान
१३ के उमर में के करमांवा मल है जेमे कि:-

१. मुका:-—उम्मी बडा का भी मुर्छा न मरना पा
हर्षिक उमर का करमना आरु से न मरना करमना करमना
है । नया हमा मरु न मुर्छा होत । म करम का म
मरि हमा । उमर मरि करमना म मरमना मरमना
म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना
म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना
म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना

२. मुका:-—उमर मरमना म मरमना म मरमना म मरमना
म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना

३. मुका:-—उमर मरमना म मरमना म मरमना म मरमना
म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना
म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना म मरमना

पनादि । क्योंकि इनके खेलने से समय तो व्यतीत अत्यन्त हो जाता है परंतु लाभ कुछ नहीं होता ।

मांसः—जिन पदार्थों के खाने से निर्दयता बढ़ती हो और अनाथ प्राणि अपने प्रिय प्राणों से हाथ धो बैठते हों इन प्रकार के पदार्थ भक्षण न करने चाहिये ।

क्योंकि यह बात भली प्रकारसे मानी हुई है कि मांसाहार को दया कहाँ है ? तथा मांसाहार रोगों की वृद्धि भी करता है और न यह (मांसाहार) मनुष्य का आहार ही है ।

क्योंकि जो पशु मांसाहारी हैं और जो पशु घासाहारी तथा पशु व मनुष्य इन के शरीरोंकी आकृतियों में विभिन्नता अत्यन्त दिखाई पड़ती है । सो मांस का आहार कदापि न करना चाहिये ।

शिकारः—निरपराधी जोंबों को मारते फिरते रहना क्या योग्यता का लक्षण है ? कदापि नहीं । इसलिये शिकार खेलना चाहिये । इतना ही नहीं हाना या बौनुहल के भी भूत होकर भी किमी जोंब के प्राण न छीनने चाहिये ।

पुष्टः—जिना जोंबों जो अपने बख्शे या बेशे में नृ आदि जोंब पड़ जाते हैं तो क्या उनका भी न मारना चाहिये ?

पेनाः—पुष्ट उनको भी न मारना चाहिये ।

पुत्रः—विनाश्री के जीव तो हमें दूधल देते हैं फिर क्यों न मानना चाहिये ।

पिताः—पुत्र ! वे जीव अपनी समावधानी के कारण ही प्रायः शास्त्र होते हैं तो भला यह क्यों मान्य है कि प्रमाद से आप को और भी जीनी को ? हमारे स्वतः मित्र है कि यदि सब मान-मानना पूर्वक हिये और तो जीवोक्ति है, स्वतः होनी है । हमारे से आदि जीनी कदापि न मानना चाहिये । परन्तु तब पूर्व । अकार कने प्राणी की मर्यादा में मर १२१ । काय बर्णन के लिये मर देना चाहिये ?

पुत्रः—पिताजी ! व आदि के कहने में मैं बल नहीं दूँ कि और न कहने में मानना कीजिए कि मैं मे सम्मान है ।

पिताः—पुत्र ! यदि के कहने में मानना बल नहीं है स्वतः वह तब ही मानना है । विनाशारी की ही न के मानना तब न ही मानना ।

हमारे ही बल ही तब ही मानना है । विनाशारी की ही न के मानना तब न ही मानना ।

जिनके शिकार (आम्बेट) शब्द घनचारी जीवों के लिए ही लोक यदि न व्यवहृत होता है किंतु किसी भी जीव का शिकार करना इसी कर्म में गिना जाता है।

अतएव निश्चय हुआ कि शिकार न लेटना चाहिये।

४ मद्यः—मदिरा पान करना भी अयोग्य कथन किया है। क्योंकि वादन्मात्र मादक द्रव्य हैं वे सब मद्यमुद्रि के शिकार के समुदाय माने जाते हैं। अतएव सुयोग्य व्यक्तियों को मद्य है कि वे मादक द्रव्यों का वदपि सेवन न करें।

मदिरा पान के दोष लोक में सुप्रसिद्ध ही हैं। भांग चरम, मद्य, निगरेट निगार आदि वादन्मात्र तमोदुष्णी परार्थ हैं। मद्य सेवन करना दोनों लोक में दुःखद माना गया है। यदि इन लोक में इन के सेवन में धन का बर्बाद तथा शिकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो परलोक में जन्म के कारण दुःखद होता है।

अतएव मद्य सेवन न करना चाहिये।

मद्य सेवन न करना चाहिये।

मद्य सेवन न करना चाहिये।

मद्य सेवन न करना चाहिये।

मद्य सेवन न करना चाहिये।

१. सौंदर्य कर्म:—दिना जाया किमी की वस्तु को
 मेरे मे ही सौंदर्य कर्म कहते हैं। मो इनका परिणाम
 मेरे जाने ही है। अतएव दिना जाया किमी भी
 मेरे जाने की इच्छा न करनी चाहिये।

मन में इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिये कि जब
 मेरे मन में वस्तु का संयोग है तो भले मात्तों ही बिना
 मेरे जाने न होना चाहिये तद्विना उन पदार्थ का संयोग
 मेरे मन में आना। किन्तु जब अपने भाव में पदार्थों का
 संयोग है तो फिर सौंदर्य कर्म में बड़ा फल मिलेगा।
 तब तब। अतएव सौंदर्य कर्म में जो पदार्थ हैं वस्तु का
 मेरे मन में निवृत्ति कर लेनी चाहिये।

अतएव है पुनः। इस कथन बिना इस बात ही समझनी
 चाहिये कि मेरे मन में वस्तु का संयोग है। अतएव मेरे मन में
 ही वस्तु का संयोग है।

—दिना जाया किमी की वस्तु को

मेरे मन में वस्तु का संयोग है। अतएव मेरे मन में

—दिना जाया किमी की वस्तु को

मेरे मन में वस्तु का संयोग है। अतएव मेरे मन में

तथा यह बात भी मन्त्री प्रकार से मानी गई है कि ये व्यक्ति वैश्या संग करने हैं उनकी पवित्रता और सशक्तता सर्वथा नष्ट हो जाती है। मायही के नाना प्रकार के रोग उस स्थान से ले आते हैं। बहुत से व्यक्तियों का जीवन कष्ट-मयी हो जाता है और फिर वे अपने पवित्र जीवन भी हाथ धो बैठते हैं।

अब विचार इसी बागका करना है कि जब उन पवित्र जीवन वैश्या संग से इसी लोक में कष्टमय होगा तो भला परलोक में वे सुखमय जीवन के भोगने वाले माने जा सकते हैं।

अतएव वैश्या संग कदापि न करना चाहिये।

६ परस्त्री संगः—जिन प्रकार वैश्या संग दोनों ही में दुःखप्रद माना गया है ठीक उसी प्रकार परस्त्री संग दोनों लोक में कष्ट देनेवाला माना गया है। इसके संग परिणाम सर्वत्र सुप्रसिद्ध है तथा परदार मन्त्री को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है वे कष्ट जनता में भूले नहीं हैं क्योंकि राज्यकीय नगरों इन्हीं पापों के भयानक बालों के लिये बनाई गई हैं। मायही शास्त्रों में परदारा की गति नरकादि प्रतिपादन की गई है। अतएव विद्वान् व्यक्तियों को योग्य है कि वे कदापि उक्त व्यसन का भग न करें।

• शौर्य कर्म:—बिना आशा किसी की वस्तु को
 अपने लिये ही शौर्य कर्म कहते हैं। जो इसका परिणाम
 अपने लिये जानने ही है। अतएव बिना आशा किसी भी
 कार्य के उत्पत्ति की इच्छा न करनी चाहिये।

एक से इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि जब
 अपने लिये ही वस्तु का संयोग है तो भले महत्त्वों की विल
 परित्यक्त करी न होनायें तदपि उस पदार्थ का संयोग
 प्राप्त होने निल साधना। किन्तु जब अपने भाग्य में पदार्थों का
 संयोग नहीं है तो फिर शौर्य कर्म में बड़ा फल मिलेगा ?
 नहीं बल्कि अतएव स्वकीय दुष्ट और पाप के फलों का
 विना का एक पदमन में निर्दूल कर लेनी चाहिये।

अतएव ही दुष्ट : इस कथन कि दुष्ट का फल ही पदमन
 के लिये ही दुष्ट का फल ही पदमन के लिये ही पदमन
 दुष्ट का फल ही पदमन

दुष्ट—विना :
 निम्न—विना :
 दुष्ट—विना :

निम्न—विना :
 निम्न—विना :

आत्मा सब जाना है मुनीय सत्यवादी आत्मा
देवता भी मेवा करते हैं और लोक में उनकी
(विश्राम) होजानी है । अनन्त सदा सत्य
बोडना चाहिये ।

पुत्रः—पिताजी ! माइयों के साथ परस्पर पना
रखना चाहिये ?

पिताः—मेरे प्रिय मुनु ! अपने माइयों के साथ प
प्रेम पूर्वक बनाव रखना चाहिये । परस्पर ई
असूया कदापि न करना चाहिये । जब कोई
कष्ट का उपस्थित होजाय तब परस्पर महार
द्वारा उस समय को व्यतीत करना चाहिये । व
यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि जब
का समय उपस्थित होगा है तब परस्पर छेद
उत्पन्न हो जाया करता है किंतु जब प्रेम प
रहता है तब वह कष्ट भी कष्ट शायक प्रतीत
होता । सो इसमें निश्चय हुआ कि माइयों के
परस्पर प्रेम से बर्तना चाहिये ।

पुत्रः—पिताजी ! मित्रों के साथ किस प्रकार बर्तना चाहिये ?

पिताः—पुत्र ! मित्रता प्रायः साथी या सदाचारि
साथ ही होनी चाहिये और उनके साथ

वर्तना चाहिये, तथा जिस प्रकार मित्रता परस्पर रहने के उसी प्रकार वर्तना चाहिये ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिये। लोभी और कामी मित्रता कभी भी नहीं रह सकती।

पुत्रः—पिताजी ! क्या मित्र पर विश्वास रखना चाहिये या नहीं ?

पिताः—पुत्र ! बिना विश्वास किये यह मित्रता ही क्या है ! हां, विश्वास इस समय तक न होना चाहिये जब तक मित्र की परीक्षा नहीं की गई तथा इसका परिचय भली प्रकार से नहीं किया गया। परंतु जब वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुका है फिर वह विश्वासपात्र अवश्य-मेव बन गया है।

तथा इन बात का सर्वत्र ध्यान रखना चाहिये कि मित्रता केवल पर ही न बनने दे और निश्चय मित्रता जानने तक न बनने दे, अपने दोस्त का पालन करना सुनना

पिताः—

पिताः—

न हो जाये उम्मी प्रहार करना चाहिये । विर
के समय जो वर और कन्याओं की काम
प्रतिष्ठा हो जाती है उन प्रतिष्ठाओं की स्तुति
पूर्वक पाठ्य करना चाहिये । साथ ही इस वर व
की विवेक ध्यान रखना चाहिये कि जब मैं स्वयंसे
को कदाचार में करने की विवेक केन्द्रों पर
रहता हूँ तो फिर मुझे भी उस कदाचार में पड़
रहना चाहिये । क्योंकि जब मेरा कदाचार ठीक
होगा तब उनका प्रभाव मेरी धर्मरक्षा पर
अवश्यमेव पड़ेगा ।

अनन्तर निष्कर्ष यह निष्ठा कि स्वयंसेवकों के साथ
सर्वादा का प्रभाव पूर्वक ही बनना चाहिये । तथा जिस
प्रकार परस्पर द्वेष का स्वयंसेवता न करने पाय उम्मी प्रहार
बनना चाहिये ।

पुत्रः—पिताजी ! भगनी के साथ किस प्रकार बनना चाहिये ।

पिताः—मेरे परम प्रिय पुत्र ! अपना भगनी के साथ प्रेम में
बनना चाहिये । परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य-
मेव रखना चाहिये कि जिस प्रकार अपनी भगनी
कदाचार में प्रविष्ट न हो जाय उम्मी प्रहार मुझ पुरुषों
को उनके साथ बनना योग्य है । परन्तु अपने प्रिय
पुत्र या कन्याओं को कभी भूलकर भी के

सहानुभूति द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार करने से गण के बल की वृद्धि होती है और सहानुभूति द्वारा प्रेम भावना भी बढ़ जाती है जिसके कारण से फिर सर्व प्रकार की वृद्धि होती रहती है ।

पुत्रः—पिताजी ! क्या कौन हो सकता है ?

पिताः—हे पुत्र ! जो सर्व प्राणी मात्र के साथ प्रेम करता है वह सब से बड़ा होसकता है अर्थात् वह सब से पूजनीय होजाता है । तथा व्याकरण शास्त्र में लिखा है कि स्वर्णाय वर्ण ही दीर्घ होसकता है तब अन्य वर्णों । जैसे किः—यदि अ अ दो स्वर एक स्थान पर एकत्र होजाय तब दोनों का मिलकर ए दीर्घाकार होजाता है । इसी प्रकार इकार और उकारादि वर्णों के विषय में भी जानना चाहिये सो हे पुत्र ! इसके कथन से यह शिक्षा उपलब्ध होती है कि स्वर्गान्न प्रेम में ही वृद्धि पासकती है ।

पुत्रः—पिताजी ! अपने महापात्रियों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिये ।

पिताः—पुत्र ! अपने महापात्रियों के साथ महाभारत में युद्ध प्रेम पूर्वक बर्तना चाहिये । अर्थात् परम्परा निर्या

रिश्तना, द्रोह भाव, व असूयादि अवगुण कदापि
 वर्तना चाहिये । किन्तु जिस प्रकार
 विद्याभ्यास बढ़ता जाय उसी प्रकार उनके साथ
 वर्तना योग्य है ।

पिताजी ! अपने अध्यापकों और महोपाध्यायों के
 साथ किस प्रकार वर्तना चाहिये ?

पुत्र ! अपने अध्यापकों और महोपाध्यायों के साथ
 विनय-पूर्वक-वर्तना चाहिये और पठनादि क्रियाओं
 के विषय में उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिये ।
 इतना ही नहीं किन्तु उनको विद्या गुरु वा शिल्पा-
 चार्य समझते हुए उनकी मन, वचन और काय
 तथा धनादि द्वारा उनकी सेवा (पर्युपासना)
 करनी चाहिये । और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता
 प्रकट करनी चाहिये ।

पिताजी : यादवन्मात्र अपने सम्बन्धी है या भगिनो
 और भ्राता आदि है उनके साथ किस प्रकार वर्तना
 चाहिये

पुत्र : यादवन्मात्र स्वकाय भले सम्बन्धी है
 उनके साथ सम्पूर्वक और मर्यादा से वर्तना चाहिये
 परन्तु विनय से वर्तना करने हुए प्रत्येक का

सफलता देखी जाती है तथा उनके कष्टों के समय सहानुभूति भली प्रकार से दिसलाते हुए आदिमा धर्म की प्रभावना भी की जा सकती है। अतएव सिद्धांत यह निकला कि उचित व्यवहार रखते हुए सर्व कार्यों की सफलता भली प्रकार से की जा सकती है।

पुत्रः—पिताजी ! जनता के साथ किस प्रकार से वर्तना चाहिये ?

पिताः—पुत्र ! देश का कालके ज्ञान को भली प्रकार रखते हुए जनता के साथ प्रेम का सर्वोदात्त पूर्वक वर्तना चाहिये परन्तु मिथ्या दृष्टि का कदापि न करना चाहिये क्योंकि जो लोग देश के काल के ज्ञान को भली प्रकार से नहीं जानने का कदापि हैं वे कदापि ज्ञान का प्रयोजन नहीं कर सकते। अतएव सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि को छोड़कर केवल देश कालका वर्तना चाहिये।

पुत्रः—पिताजी ! सर्वविधा किस कहन है ?

पिताः—जिस विधा के पढ़ने में पदार्थों का टीका २ बोध होजाय।

पुत्रः—पिताजी ! पदार्थों के टीका २ बोध हो ज्ञान में किस किस गुण की उपलब्धि होती है ?

पाप कर्म और आनन्द त्रिमूर्ति के द्वारा पाप कर्मों का आगमन हो तथा बन्ध त्रिमूर्ति में आत्म प्रवेश कर्मों से भीर और भीरवन एक रूप होना वे तीनों पदार्थ स्वागते योग्य हैं किन्तु त्रिमूर्ति कर्मों का आगमन बंद होना अर्थात् मन्वंतर और निर्गुण त्रिमूर्ति का क्षय किये, आसक्त और बाध के तीनों पदार्थों का धारण करने योग्य हैं।

इसलिये सर्वविधाओं द्वारा बन्ध पदार्थों का बोध अस्तर करना चाहिये जिससे आत्मा अपना कल्याण भी कर सके।

पुत्रः—पिताजी ! क्या इन पदार्थों के जानने में गृहस्थाश्रम का वासन भी हो सक्ता है ?

पिताः—पुत्र ! युक्ति में कार्य किया हुआ गृहस्थाश्रम का सुख पूर्वक निर्वाह कर सक्ता है।

पुत्रः—पिताजी ! ये भी मुझे समझा दो कि युक्ति पूर्वक किस प्रकार गृहस्थाश्रम का वासन किया जासक्ता है।

पिताः—पुत्र ! जिन जिन कामों में अधिक हिंसादि क्रियाएँ लगती हों उनका और अनर्थादिक का परित्याग करके गृहस्थाश्रम सुख पूर्वक निर्वाह किया जासक्ता है।
जैसे किः—स्वदेशी आहार, स्वदेशी भाषा और

मया दृग्गो जिन औषधियों के प्रयोग से इस प्रकार
जाता है वे औषधियाँ रोगों के निवारण करने में सहाय
नहीं होती अतः इसके सेवन से अणुमात्र के गुण के निवार
विधी प्रकार से भी घाति की प्राप्ति नहीं होती। इसीसे
मृग गुणों की जाण है कि वे इसका सेवन कराना न करें।

इसी प्रकार मोक्षप्राप्त की शीशियों के विषय में भी
ज्ञानता चाहिये। इनका रोचन भी गुण मन्त्री देगा तथा
कर्मोंके फल वक्तव्यों के समय से मत की गूढ़ बुनियादी सी
रह सगीं। जब मतकी बुनियादी सीध सही रही तो ब्रह्मा
विद्वत् बीजभा दृष्ट है जो विद्वत् अनुभव नहीं करना पड़ता।

इसी प्रकार विदेशी भाषा, विदेशी नृत्य इत्यादि प्रदेष्ट
प्रकार के कलाओं में जो मध्यम करने के लिए लाये गये
हैं उन सब में कलात्मक लाक्षणिकता बनाए रखने
की आवश्यकता है। कला की शक्ति ही कलात्मकता के
साधन है।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.
 2. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.
 3. The second section outlines the various methods used to collect and analyze data.
 4. This includes both qualitative and quantitative approaches to ensure comprehensive results.
 5. The final part concludes by summarizing the key findings and their implications for future research.

पुत्रः—पिताजी ! अब स्वदेशी औषध परम गुण का
 मानी गई है तो फिर लोग इस औषध का विशेष
 आदर क्यों नहीं करते ?

पिताः—हे प्यारे पुत्र ! स्वदेशी औषध अधिक गुण युक्त
 पर भी स्वदेशी बेचो ने का स्वदेशी औषध बेचने
 इसके महात्म्य को प्रायः खोदिया है। जैसे कि:
 जिस प्रकार से औषध बनाने की विधि लिखी है,
 साधनों के अभाव वा प्रमाद के कारण से औषध उस
 से तैयार ही नहीं किया जाता, सो अब उस बनाने की
 में प्रटि रह गई है तो फिर भला उस औषध का सेवन
 शुभ फल प्रद किस प्रकार माना जा सक्ता है ?

तथा यदि सुयोग्य बेचो द्वारा तथा उस औषध
 सम्पूर्ण साधनों द्वारा उसका बनाना तो ठीक किया गया
 परंतु जो लोग (पसारी) देशी औषधि को बेचते हैं उन
 ने लालच के बशीभून होकर अब औषध के बल का सम
 ह्यतीत हो गया है अर्थात् वे औषधि प्राचीन हो गई हैं तथा
 अपने बलसे प्रायः रहित हो गई हैं फिर भी वे लोग औषध
 के बेचने से पीछे नहीं हटते हैं अर्थात् बेचते ही जाते हैं। अ
 विचारनेकी बात है कि अब उस औषध ॥ बल ही नहीं रह
 तो भला फिर उस औषध के सेवन से किस लाभ की
 संभावना की जा सके ।

तो इसी कारण से स्वदेशी औषध का माहात्म न्यून हो गया है तथा जो प्रकृति के प्रतिकूल औषध हैं उसका रिणाम क्षणमात्र तो मुख प्रद देखा जाता है परंतु प्रायः वह तीव्र जड से रोग को उखाड़ने में अपनी असमर्थता खती है ।

जिस प्रकार दीर्घ ज्वर से पीड़ित कोई व्यक्ति जल, जल ही पुकारता है और यदि वह इच्छानुसार जलपान भी कर लेवे फिर उसको क्षण मात्र तो शांतिसी प्रतीति होने लगती है । परंतु क्षणमात्र के पश्चात् उसकी फिर पूर्ववत् ही दशा होजाती है ।

ठीक उसी प्रकार प्रकृति के प्रतिकूल औषध की भी यही दशा जाननी चाहिये ।

अतएव हे प्यारे पुत्र ' प्रथम तो आर्य आहारादि द्वारा प्रायः रोगही उत्पन्न नहीं हो सके । क्योंकि जय देश वा काल के अनुसार विधि पूर्वक आहारादि क्रियाएँ की जाती हैं तो भला फिर रोग की उत्पत्ति ही कैसे हो सकी है ?

भला किसी कारण से उसे रोग उत्पन्न हो ही गया है फिर उसको औषध को छोड़कर उपवास प्रतः अर्द्ध करना चाहिये । क्योंकि उपवासादि के करने में प्रायः बहुत माध्य रोग भी उपशान्त हो सके हैं ।

पुत्रः—पितात्री ! जब स्वदेशी औषध पराम गुण काय
मानी गई है तो फिर लोग उस औषध का हि
आएर क्यों नहीं करते ?

पिताः—हे प्यारे पुत्र ! स्वदेशी औषध अधिक गुण युक्त है
पर भी स्वदेशी वैद्यों ने का स्वदेशी औषध बेचने वाली
इसके महत्त्व को प्रायः मोरिया है। जैसे कि:-प्रथम
जिस प्रकार से औषध बनाने की विधि सिखी है, या
साधनों के अभाव का प्रभाव के कारण से औषध उस वि
से तैयार ही नहीं किया जाता, सो जब इस बनाने की वि
में त्रुटि रह गई है तो फिर भला उस औषध का सेवन कर
कुछ फल प्रद किम प्रकार माना जा सकता है ?

तथा यदि सुयोग्य वैद्यों द्वारा तथा उस औषध के
सम्पूर्ण साधनों द्वारा उसका ब्रह्मता तो ठीक किया गया।
परंतु जो लोग (पकारी) देशी औषधि को बेचते हैं उन लोगों
ने लालच के बशीभून होकर जब औषध के बल का समय
उपतीत हो गया है अर्थात् वे औषध भ्रान्त हो गई हैं तथा
अपने बलसे नाच राहते हैं यह न कि वह भी बल का औषध
के बेचने से पीछे नहीं हटते वे अथवा बचत हो जाते हैं। अब
विचारने की बात है कि जब उस औषध से बल ही नहीं रहा
तो भला फिर उस औषध के सेवन से किम लाभ की
समाधान की जा सके।

या देशावगाशिक मत-का मुख्योपदेश स्वदेश-
पदार्थों का सेवन करना ही है । अतएव सर्व सु-
जनों को योग्य है कि वे संसार मत के आधि-
होकर स्वदेशी पदार्थों के सेवन में अपने जीवन का
पवित्र बनावें जिससे मुगल के अधिकारी ब-
जावें । साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि
जिस देश में जिसका जन्म हुआ है उसी देश का
उसके लिये प्रायः जल वायु आदि हितकर होते हैं
अतः प्रत्येक व्यक्ति को योग्य है कि वह अपने
उनमें हुए देश के सम्बन्ध का यथाविधि पूर्ण
उपदेश का ध्यान रखे ।

पाठ पारह्यौ ।

कुप्रथाएँ ।

प्रिय मित्रों ! मुमार्ग में चलने में ही प्रत्येक प्राणी मुख्य
का अनुभव कर सकता है । निम्न प्रकार उन्नत शक्ती (रेलगाड़ी)
(वाहन) पर चढ़कर (चढ़ना) पर चढ़नी हुई आने
अभाव में वह मुख्य पूर्वक पहुँच जाता है, और उसी
प्रकार जो व्यक्ति मुमार्ग पर चढ़ता है वह मुख्य पूर्वक निर्वाण
मार्ग पर अटक ही जाता है ।

यदि वह धूम शकती स्वगन्तव्य,
 तब वह अपनी वा जो उत्तर पर
 यों की हानि करने की कारणीभूत
 कार जो व्यक्ति कुमार्गगामी होता है
 अनुकरण करने वालों का सचका
 होता है। क्योंकि कुमार्ग इसी
 समय अनेक विपत्तियों का स्रोत

ने कहा
 कि ईश्वर
 सब दिखाने

विपत्तियों में फँसकर विपन्निरूप
 वृद्ध विवाह धर्म,
 बतलाया गया है ठीक
 हानि कारक कथन किया

कुमार्ग इसी को कहते
 करते हुए अभीष्ट स्थान
 आत्मा भी कुमार्ग पर
 निर्वाण होजाता है

अथ प्रश्न
 कुमार्ग या
 आत्मा सु
 और किम

वे लोग के वर्णभूत होकर
 बचकर अयोग्य व्यक्तियों को
 बचाने के लिए
 यह पदार्थ, भगवान्
 चाहें इस

इस !

किया जाता
 अपवाद मार्ग
 आश्रित होकर
 प्रकार गृहस्थी

होने लगे
 उन बालिकाओं
 करने लग जाते हैं

परन्तु ये बाहिरकां निराश्रित अपने आपको ममताही हुई उन पैशाचकी व्यवहारों को महन किये जाती है जिन्हा परिणाम धर्म या जानि अभ्युदय के लिये अत्यन्त बाधा जनक देखा जाता है । अतएव दया-धर्म के मानने वालों को योग्य है कि इस अत्याचार को अपने २ गण से बाहिर काने की चेष्टाएं करें । क्योंकि पिराहरी के मुलिया इमलिये होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्थच्छता पूर्वक कोई काम करने लगे तो उसका प्रतिवाद करते हुए उसको सिद्धित करें ।

जब गण के स्थविर इम ओर छल्य ही न दें तो भला फिर गगोभति या जानि सेवा तथा जानि रक्षा किन प्रकार रह सक्ती है ?

आवश्यक सूत्र के गृहस्थ के ७ वें व्रत में " केश वाणिज्य " के पाठ से श्री भगवान ने इस कृत्य को कर्मादान के नाम से बतलाकर इसके छोड़ने का उपदेश दिया है । सो कन्या विक्रय से जो २ दोष दृष्टिगोचर होते हैं वे सब के सामने हैं । इसलिये इम कृत्य को सर्वथा छोड़ देना चाहिये ।

पुरुष विक्रयः—जिम प्रकार कन्या विक्रय महा पापजन्य कृत्य है ठीक उसी प्रकार बालक विक्रय या पुरुष विक्रय भी पापजन्य कृत्य है क्योंकि जिन २ दोषों की प्राप्ति कन्या विक्रय से होनी है वेही दोष पुरुष विक्रय में भी

भस्म में घृत डाला हुआ व्यर्थ जाना है ठीक उसी उक्त स्थानों में घन व्यय किया हुआ किसी भी कार्य सिद्धि करने में सामर्थ्यता नहीं रखता ।

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को योग्य है कि वह व्यय करने से बचता रहे और साथ ही धर्म, अर्थ, काम इन तीन वर्गों का यथोचित रीति से पालन करता रहे ।

क्योंकि प्रमाण से अधिक सेवन किये हुए पदार्थ लाभ स्थान पर हानि के कारणीभूत बन जाते हैं ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पाश्यों के अनिश्चित व्यय व्यय ही जानना चाहिये ।

साथ ही विवाह आदि क्रियाएँ करते समय जो प्रमाण या नियम से अधिक क्रियाएँ की जाती हैं वे सर्व व्यय में ही जाननी चाहिये क्योंकि इन संस्कारों के स जो गण के स्थगित होते हैं वे देश या काल के अनुसार नये ० नियमों की रचना करते रहते हैं जो देश या काल के अनुसार वे नियम काय मान्य बनजाते हैं । उन विचार यह होता है कि इन नियमों के पथ पर धनाध्य निरूपित मुख्य पूर्वक गमन कर सकेंगे जिससे किसी को बाधा उपस्थित न होगी । जिस प्रकार राजमार्ग पर व्यक्ति मुख्य पूर्वक गमन कर सके हैं और गमन करते

हैं ठीक उसी प्रकार नियमों के पथपर भी सर्व गणवासी चलते रहते हैं। परन्तु किसी बल या मद के आश्रित होकर उन नियमों के पालन करने की परवाह न करना तथा उन नियमों को छेदन भेदन कर देना यह योग्यता का लक्षण नहीं है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को योग्य है कि वह देश काल का ठीक ज्ञान रखते हुए व्यवस्था के घटाने की चेष्टाएं करते रहें। तथा उन नियमों के छिन्न भिन्न करने की चेष्टाएं कदापि न करें। तथा यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि जो पदार्थ परिणाम पूर्वक सेवन किये जाते हैं वे किसी प्रकार की बाधाएं उपस्थित नहीं करते। किंतु जो परिणाम से बाहिर सेवन करने में आते हैं वे किसी प्रकार से भी मुख्य-प्रद नहीं माने जा सकते। जिन प्रकार उष्ण काल में परिणाम से सेवन किया हुआ जल, आयु का संरक्षक होता है, ठीक उसी प्रकार परिणाम में अधिक सेवन किया हुआ आयु के क्षय का कारण बन जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिये। अर्थ व्यवस्था इसी का वास्तव में नाम है जो आ-पिक सिद्धि या अनिष्ट कायों की सिद्धि के बिना किया जाय।

यदि ऐसा कहा जाय कि जब हम रात्र के समय नृत्यादि को देखते हैं तो क्या उनके देखने में हमारा कार्य निष्प्रय नहीं रहै है। अवश्य हुई है। क्योंकि जो हमारा

अर्थात् उनकी धर्म-क्रियाओं में आनेवाली अनेक बाधाओं को निमूल किया जाय ।

तथा देन कालानुसार उनकी रक्षा करने हुए अनेक पवित्र, परम पवित्र अहिंसा धर्म का परिचय दिया जाय ।

और साथ ही इस बात का मदैव विचार करना चाहिये कि हमारा परम पवित्र अहिंसा धर्म प्रत्येक प्राणी का रक्षक है न तु प्रत्येक प्राणी को दुःख देनेवाला ।

यदि ऐसा कहा जाय कि क्या हम पूर्ण पुरुषों की बांजी पूर्ण प्रथा को छोड़ें ? तो इस प्रकार की शंकाओं के उत्तर में कहाजाता है कि बहुत सी प्रथाएँ पूर्ण पुरुष उस समय के दृढ्य क्षेत्र काल और भाव को देखकर ही बांधा करते हैं, जब ये प्रथाएँ कालान्तर में विंगेय लाभप्रद नहीं रहती तब वर्तमान कालीन महापुरुष (गण स्थितिगदि) इन नियमों में परिवर्तन अवश्यमेव कर देने हैं । जैसे कि:—**दुर्गम** या नीचैकरों ने किया गया वर्तमान काल में प्रत्येक सुशिक्षित समाज गान्धर्वीय कमनारी गण प्रत्येक नियम में सुधार अर्थात् परिवर्तन करने रहते हैं ।

अतएवअ नादि नियमों के बिना प्रत्येक नियम परिवर्तन-शील माना गया है ।

ताण अच्मुट्टे यच्चं भवति ७ साहम्मि ताण मधि करणंति
 उत्पणंति तच्च अणिसित्तो वसित्तो अपक्ख गाही मग्गत्थ
 भाव भूते कहण साहम्मिया अप्पमहा अप्पेसंखा अप्पत्तु मत्तुमा
 उवमामण ताते अच्मुट्टे यच्चं भवति ८

ठाणांग सूत्र स्थान ८ सू. ६४९ (समितिवाहा)

अर्थ:—श्री भगवन् भगवान् महार्थी स्वामी प्रति पावन
 करते हैं कि हे आर्यों ! आठ स्थानों की प्राप्ति में योग कार्य
 करना चाहिये । प्राप्ति कार्यों में इसके रखने के लिये धन
 करना चाहिये । जन्ति अथ समय तक इनका पाठन करना
 चाहिये । उन्माह पूर्वक इनमें पराक्रम करना चाहिये । अर्थात्
 किसी प्रकार से इन स्थानों के पालने में प्रमत्त न करना
 चाहिये जैसे कि:—

- १ जिस भूत धर्म को पूर्व नहीं सुना है उसके सुनने के
 लिये उत्पन्न हो जाना चाहिये ।
- २ सुने हुए भूत धर्म को विस्मृत न करना चाहिये ।
- ३ पाप कर्म का समय द्वारा निरोध करना चाहिये ।
- ४ नदग्धा द्वारा प्राचीन कर्मों को निरोध कर देनी चाहिये
 अर्थात् आत्म विमुक्ति करनी चाहिये ।

मरने हों तो परोपकारी जीवों के साथ दुःखी जीवों का
 समानम अवश्यमेव करावें। जिसमें देने की शक्ति है उसको
 वास्तविक मदद नहीं मिलनी अतः उनको मदद मिला देना भी
 परोपकार है। प्रत्येक मनुष्य को मर्चेंगे उठने ही कुछ न कुछ
 परोपकार करने का नियम लेना चाहिये। देना करने से
 परोपकार करने के अनेक मौके तुम्हें मिलेंगे। प्रति भग्न
 तुच्छांगी क्षुब्ध परोपकार के अर्पण ही रहेंगी। जो परोपकार
 करने में अपना जीवन बिताते हैं उन्हें महान् पुरुषों के
 आजीवन मिलते हैं। उनका हृदय निर्मल और निरक्षयानी
 बनता है। वे सब पद पाँव के योग्य होते हैं। मना में सुखी
 हुई आत्मा की अनन्य शक्तियाँ परोपकार करने में बाहिर
 आ जाती हैं। आत्म शक्तियों के विकसित हो जाने पर मनुज
 दुनिया के उदात्त महात्माओं की जेबों में आ जाता है और
 उस समय परोपकार के कार्य उसमें देव के ज्ञान द्वारा करने
 लगते हैं। वह देवी बनता है और अन्त में वह परमात्मा के साथ
 एक बन बन मानवानी अपनी आत्म शक्तियों सब कुछ
 दे कर समा जाता है वह वह विशाल परमात्मा की ओर देव-
 बन बन जाता है

क्रीड़ा ही है तथा शरीर का कांपना, अत्यंत परिश्रम [थकावट] मानना, पसीना बारम्बार आना, सिर में चकर आने, चित्त भ्रमग करते रहना' प्रत्येक कार्य के करते समय मन में ग्लानि उत्पन्न होजाना और अत्यंत निर्बल हो जाना इतनाही नहीं किंतु बिना सहारे से बैठा भी न जाना, फिर श्वादि रोगों का उत्पन्न होजाना यह सब मैथुन क्रीड़ा के ही फल हैं। अतएव नेत्र के पट जाने से कौनसा शारीरिक दोष है जो इसके-सेवन से उत्पन्न नहीं हो-सकता ?

जेनदासः—इसके अतिरिक्त क्या कोई और भी शरीर को हानि पहुंचानी है ?

जेनदत्तः—प्रिय ! जब श्वादि रोग उत्पन्न होना तो फिर उनमें बढ़कर और क्या हानि होती होगी ! क्योंकि जब शरीर का ही नेत्र पट गया तो फिर सब मर जाया क्या ? तथा जब स्वाभाविक बल का नाश हो गया तो फिर इस व्यक्ति का कुत्रिम बल क्या बना सकता है ? क्योंकि जो पुण्या पर स्वाभाविकता से मोदये होता है वह मोदये क्या बलों पर आमन्द है ?

संसार में सबसे बढ़कर अधर्म कौनसा है ?

मेथुन क्रीडा.

विष को विधम कोन व्यव्र करना है ?

मेथुन क्रीडा.

बाइकों की मुन्न की मौदयना और संवदना के नाश करने वाला कोन है ?

मेथुन क्रीडा.

प्रत्येक प्राणी मे घेर करने का मुख्य कारण कौन है ?

मेथुन क्रीडा.

कौनसा गुन पाप किया हुआ जनता में शीघ्र प्रकट होताया है ?

मेथुन क्रीडा.

ब्रह्म में कौन नही भेद होन देता ?

मेथुन क्रीडा.

मर्त्य दान्त मनदा जनता में कौन सादना रहता है ?

मेथुन क्रीडा.

मेथुन क्रीडा के कारण से.

रामने महम्म गति राजा को क्यों मारा ?

मेथुन क्रीडा के कारण से.

मनको विधम में मदा फौन टारता है ?

मेथुन क्रीडा.

प्रेम का मुख्य कारण फौन है ?

मेथुन क्रीडा.

मित्रको दायु फौन बनाता है ?

मेथुन क्रीडा.

पद से गिरा कर नीच पद में धीन स्थापन करता है ?

मेथुन क्रीडा.

दोस्त में निर्दोष फौन बनाता है ?

मेथुन क्रीडा.

दावदों का धिरो को मुर मेदा फौन बनाता है ?

मेथुन क्रीडा

दोस्त में निर्दोष फौन बनाता है ?

मेथुन क्रीडा न करने वाला हो

दोस्त में निर्दोष फौन बनाता है ?

मेथुन क्रीडा न करने वाला हो

अपने पवित्र ध्यान में उगम के स्वरूप का चित्रण करता रहता है। इतनाही नहीं किंतु उनकी जाल्मा दिन प्रकार लघन की डली उलने एक रूप होकर लहर जाती है। ठीक उती प्रकार उस नुनि का जाल्मा ध्यान में तडीन हो जाता है जयान् ध्यादा, ध्येय और ध्यान से हटकर केवल ध्येय में तडीन होजाता है। अनन्व बह नुनि नौ निपनों में शुद्ध शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन कर मर्या है।

जिनदासः—मते ! वे नौ निपन कौन से हैं दिन के द्वारा शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन किया जा मर्या है ?

जिनदत्तः—निब्रवर्ण्य ! उन नौ निपनों के नाम नौ ब्रह्मचर्य की नुनि भी कहा गया है क्योंकि उन निपनों में ब्रह्मचर्य अपनी प्रकृत में सुगमि न मर्या है उने किः—

नव संभवेर गुनी ओ प. नं नो इन्धी एनु
पंडग सं तनाणि तिज्जा तपाणि नेविना भवरः
इमका ओ नर है * नं नरान म शुद्ध ब्रह्मचर्य न नुनि
प्रतिपदन का नर है उने न —

ब्रह्मचर्य शुद्ध दिन ध्यान नर नं नो नरान नरान

रुने हो उने ध्यान नर निब्रम नर को नरान नरान

इस प्रकार हे मित्र वर्य्य ! यह ब्रह्मचर्य ब्रह्म गुणों की स्थिति है । इसी में सर्व गुणों का अंतर्भाव होता है । त्रिम प्रकार मिर के बिना घड़ किसी काम का नहीं होता ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्य ब्रह्म के बिना त्रेष नियम मिर के बिना घड़ के समान है । इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति को इस महाब्रह्म का यथोक्त विधि में सेवन करना चाहिये ।

परंतु स्मृति रहे कि यह ब्रह्म दो प्रकार से वर्गेन किया गया है जैसे कि एक सभ्य वृत्ति महात्माओं का और द्वितीय गृहस्थ लोगों का सो दोनों की व्याख्या निम्न प्रकारसे पढ़िये ।

जिनदासः—प्रियवर ! जो आपने सभ्य वृत्ति साधू-मुनिपत्र के ब्रह्मचर्य विषय का वर्गेन किया है मैं इसका स्वल्प मुनना चाहता हूँ ।

जिनदासः—मित्रवर्य्य ! आप कल मिल होकर कुछ विषय को सुनिये

जिनदासः—अरे ' सु-बाहु सुकाशवे

जिनदास — 'मित्रवर्य्य ! यह साधू वृत्ति की प्रतीति है यह स्वयं ब्रह्म है । ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म ब्रह्म । यह महाब्रह्म का शास्त्र कहलाता है—यह ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म का शास्त्र ब्रह्मब्रह्म, या पुरी का शास्त्र कहलाता है और ब्रह्म ब्रह्म

जिनदासः—मित्रवर ! क्या स्त्री पुरुष की कोई भी कथा न करनी चाहिये !

जिनदत्तः—प्रियवर ! सत्य और शील की दृढ़ता सिद्ध करने के लिये स्त्री वा पुरुष की बातें करना हानि नहीं करता किंतु जिससे मोहनीय कर्म का उदय हो जावे वह कथा ब्रम्हचारी को न करनी चाहिये ।

जिनदासः—मित्र ! मैं ठीक समझ गया । अब मुझे तीसरा नियम सुनाइये ।

जिनदत्तः—प्रिय ! ध्यान पूर्वक सुनिये । “नो इत्थीणिं सेविता भवद् ३” स्त्रियों के मनूह को भेषन करने वाला न होवे अर्थात् स्त्रियों के साथ बैठना और सदैव काल स्त्री वर्ग के अन्तर्गत ही रहना तथा जिन स्थान पर स्त्री बैठी हो किन्तु उसी स्थान पर जा बैठना इन प्रकार करने में स्मृति आदि शेषों के उल्लंघन होने में काम बहुत बन्दक हो जाती है । अतः ब्रम्ह-चारी स्त्री स्पर्श का सम्पर्क न करे ,

जिनदासः—मित्र ! इन प्रकार करने में क्या शंका है !
उत्तराकि उनका मन दृढ़ है ।

जिनदासः—सखे ! जो बाल-मसचारी हैं उनके लिये तो यह नियम कार्य साधक नहीं भिन्न हुआ क्यों कि उनको तो किसी बात का पता ही नहीं है ।

जिनदत्तः—मित्रवर्य ! जो बाल मसचारी हों वे पूर्वोक्त विषयों को सुनकर या किसी पुस्तक से पढ़कर फिर उस विषय की स्मृति न करें क्योंकि फिर उनको भी पूर्वोक्त दोषों की प्राप्ति होने की संभावना की जा सकेगी । जिससे मन्त्रधर्य व्रत में नाना प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न होने लगेंगी । अतएव विषयों की स्मृति न करनी चाहिये ।

जिनदासः—सखे ! इन नियमों को तो मैं ठीक समझ गया हूँ किंतु अब आप मुझे आठवें नियम का विषय कहिये ।

जिनदत्तः—वयस्य ! प्रेम पूर्वक इस नियम को अवगम्य कीजिये । “ नो सद्वाणुवाई नो रूवाणु-
वाई नो गंधाणुवाई नो रसाणुवाई नो
कासाणुवाई नो सिलोगाणुवाई ” ॥ ८ ॥
ब्रह्मचारी पुरुष शब्द, रूप, रस, गंध और
स्पर्श तथा स्पर्शानुभूति इनमें मूर्छित न होवे ।
अर्थात् काम-जन्य शब्द, काम-जन्य रूप, काम-

जन्य गंध, काम-जन्य रस और काम-जन्य स्पर्श तथा काम-जन्य स्पर्शग्राही इनमें मूर्छित पदापि न होवे, कारण कि जो अनभिज्ञ आत्माएँ पंचेन्द्रियों के अर्थों विषय मूर्छित हो रहे हैं वे अकाल में ही मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि:—मृग, पतंग, सर्प या भ्रमर, मत्स्य और हाथी, उक्त सब जीव यथा क्रम से पांचों इंद्रियों में से एक २ के वश होते ही अकाल में मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो पांचों इंद्रियों के वश में हो जाता है उस मनुष्य की पाठ ही क्या कहना है ? इस लिये ग्रन्थचारी को उक्त पांचों विषयों से बचना चाहिये। तथा जिस प्रकार मेघ का शब्द सुनकर भयूर नाच करने लग जाता है ठीक उसी प्रकार काम-जन्य शब्दों के सुनने से ग्रन्थचारी का मन भी शब्द सुनना बंद हो जाना है अतएव काम-जन्य शब्दों के न सुनना चाहिये

जनदास:—... कि मैं इसे भी एक मनस रचूँ अब मुझे ज्ञान के लक्ष्य 'नयन' का क्या करना है

जनदत्त — 'नयन' अब आप इस व्रत के लक्ष्य 'नयन' में 'नयन' के सुनिये नो साया सोकम

की पर्वाह न करता हुआ धर्म या समाज सेवा
ही अब करता रहूंगा ।

जनदत्ताः—सखे ! आपके पवित्र विचारों की मैं अपने
पवित्र हृदय से अनुमोदना करता हूँ और
साथ ही श्री कमल भगवान महावीर स्वामी
से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी पवित्र दया
से आपकी की हुई प्रतिज्ञाएं निर्विघ्न समान
कराएं अर्थात् आपमें आत्मिक साहस उत्पन्न
हो जावे कि जिससे आप अपनी की हुई
प्रतिज्ञाएं निर्विघ्नता से और मूल पूर्वक पालन
कर सकें ।

